

كشف شبهات المخالفين

القسم الثاني من الرد على كتابي شفاء القواد
والذخائر المحمدية كلاهما لمحمد بن علوي المالكي

بقلم

سمير بن خليل المالكي الحسني المكي

مقدمة

الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين ديناً، ونصب الأدلة على صحته وبينها تبييناً، وغرس التوحيد في قلوبهم فأثرت بإخلاصه فنوناً، وأعانهم على طاعته هداية منه، وكفى بربك هادياً ومعيناً.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، تعالى عن ذلك علواً كبيراً ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً﴾.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فهذا هو القسم الثاني من الرد على كتابي "الذخائر الحمديّة" و"شفاء الفؤاد" كلاهما للدكتور محمد بن علوي المالكي، هداة الله وأصلحه، وجنب المسلمين شره وضرره.

وقد أفردت القسم الأول من الرد، والذي أسميته "جلاء البصائر"، بذكر مجمل ما اشتمل عليه الكتابان المذكوران من أخطاء جسيمة ناقضة لأصول الدين وأركان الإيمان، وقد ظهر بجلاء أن تلك الأخطاء لم تكن زلة قلم من المؤلف بل كانت عن عزيمة منه وإصرار، إذ تكررت في مواضع كثيرة وبألفاظ صريحة لا تقبل التأويل.

وقد تبين بجلاء أيضاً أن تلك الطامات التي ملأ بها كتابيه ليست من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف بين المسلمين لمناقضتها لضرورة العقل والفطرة والدين،

وليس عليها أثارة من علم، بل هو الرأي الجرد وإلقاء الكلام على عواهنه، فكلما عنَّ له رأي أو بدا له قول قذف به ولم يبال.

وقد نقل جملة كثيرة من تلك الطامات من كلام أضرابه من المخالفين نشرأ وشعراً ولم يحسن التأليف فيما نقل، فقد كرر النقل في أكثر من موضع، ووضع الكلام في غير موضعه اللائق به، ولم يقتصر على نقل الشاهد فقط، بل أطال في النقل بما لا طائل وراءه، تكثريراً للكلام ونفخاً للكتاب.

وهو على كل حال، مؤاخذ بكل ما كتب، سواء في ذلك ما نسبته إلى نفسه وزعم أنه من اختراعه، وما نقله عن غيره من المخالفين، فهو شريك لهم في الإثم والوزر، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً.

ولقد دأب المخالفون في كل زمان على اتباع أساليب المكر والخداع لينفقوا بدعهم وضلالاتهم على العامة، فعمدوا إلى نصوص الوحيين فحرفوا الكلم عن مواضعه واتبعوا التشابهات لينقصوا بها المحكمات، واحتجوا بالآثار الواهية والموضوعة والأسانيد المجهولة والمنقطعة، فإن أعيتهم الحيلة وعجزوا عن الإتيان بحديث موضوع أو أثر مكذوب، لجأوا إلى الكذب الصريح فاختلفوا إفكاً من عندهم وجعلوه بمثابة الوحي المنزل من السماء.

ولقد شحن المخالف كتابيه "الدخائر" و "شفاء الفؤاد" بكل تلك الأساليب والحيل.

فمن أمثلة تحريفه لآيات الكتاب العزيز، قوله في معنى قول الله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾، نقلاً عن الشيخ عبد العزيز الدباغ قال "إن النبي ﷺ أمره الله تعالى أن يغفو وأن يصفح الصفح الجميل وأن يعاشر بالتي هي أحسن ويدفع بها ... فلما جاءه أهل النفاق واستأذنوه في التخلف وذكروا أعدائهم، أذن لهم في التخلف وهو يعلم نفاقهم

للرحمة التي فيه، ولما أمره الله به من المعاشرة بالتي هي أحسن وحضه عليها في غير ما آية فسلك معهم مسلك الظاهر، ثم تحدث في باطنه بنزول آية تفضحهم، وإنما منعه هو من أن يباشر فضيحتهم للرحمة التي فيه ووصية الله له فتحدث في باطنه بفضيحتهم على وجه يبين كونها من الله لا منه للحياء الذي فيه ﷺ ... فأحب أن تنزل الآية في صورة العتاب له لتكون أبعد عن التهمة وأدخل في محض النصيحة وأزجر لهم عن الاشتغال بالنفاق مع النبي ﷺ مرة أخرى فإن الله تعالى هو وكيله على من ينافقه وخصيمه وحجيجه فتضمنت صورة هذا العتاب مصالح شتى، وفي الباطن لا عتاب وإنما ناب الحبيب عن حبيبه في المخاصمة لا غير..." اهـ^(١) باختصار.

قلت: فانظر رحمك الله إلى هذا التحريف الواضح لكلام الله عز وجل، حيث عكس المعنى الذي دلت عليه الآية، وأبدله بمعنى مغاير ولم يسند كلامه إلى قول من يعتبر قوله في تفسير كلام الله من الصحابة والتابعين، ولا إلى لغة العرب التي نزل بها الكتاب المبين.

وقد تضمن كلامه، سوى التحريف والتبديل، جملة من المخالفات والبلايا الطامات:

* فمن ذلك قوله "إنما منعه هو من أن يباشر فضيحتهم للرحمة التي فيه"، وهذا يقتضي تفضيل رحمة النبي ﷺ بهم على رحمة الله تعالى، لأن الله تعالى باشر فضيحتهم هو ولم يباشرها رسوله ﷺ، وإنما تحدث بفضيحتهم في باطنه على وجه يبين كونها من الله لا منه للحياء الذي كان عليه ﷺ، هكذا زعم هذا المخالف عليه من الله ما يستحق.

* ومن ذلك أيضاً قوله: "فأحب أن تنزل الآية في صورة العتاب له لتكون

(١) الدخائر (ص ١٩٠-١٩١).

أبعد عن التهمة". وهذا كذب محض وجراً بالغة على الله تعالى وعلى رسوله ﷺ إذ فيه أنه ﷺ فدى المنافقين بنفسه الشريفة، فعرضها لعتاب الله تعالى رحمة بهم ونصحاً لهم، وهذا يشبه ما يزعمه عباد الصليب أن الله تعالى فدى البشرية بابنه فصلبه ليكفر عن خطيئتهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

* وله نظائر أخرى في تحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ ذكرها في "الذخائر" (١) نقلاً عن الشيخ عبد العزيز الدباغ، تركت ذكرها طلباً للاختصار.

* وأما احتجاج المخالف بالأحاديث الواهية والأسانيد الجهولة والمنقطعة، فحدث عن ذلك ولا حرج، فقد سود صحائف كتابيه بكل ما هو ضعيف ومتكرر، هذا وهو يزعم أنه متخصص في علم الحديث والسنة ويحمل شهادة زور يتباهى بها في المجالس، وهي حجة عليه، لا له، يوم القيامة.

وماذا بعد اعترافه بذلك حيث قال "وقد ورد في هذا الباب أحاديث متعددة منها الضعيف ومنها ما هو أقل من ذلك لكنها تصلح للاستشهاد" (٢)!!

فقله "ما هو أقل من ذلك" يشمل المنكر والواهي والموضوع وما لا أصل له، فمتى كانت تصلح للاستشهاد؟

ومن أمثلة ذلك إيراده لحديث «أهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح...» إلى قوله «ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة...» (٣) الحديث.

قلت: وهذا الحديث باطل موضوع، قال ابن الجوزي بعد أن أورده في كتابه "الموضوعات": "هذا حديث موضوع قد وضعه بعض القصاص" (٤).

(١) الذخائر [ص ١٨٩ : ٢٠٠].

(٣) الذخائر [ص ٣١١].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ١٧].

(٤) الموضوعات [٢٨١/١].

* ومن ذلك أيضاً ذكره لحديث توسل آدم بالنبي ﷺ، فقال المخالف: "جاء في الحديث أن آدم قد توسل بالنبي ﷺ..." ثم ساق الحديث من طريق الحاكم بإسناده وفيه قال: «لما اقرن آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي...» الحديث (١).

قلت: والحديث قال عنه الإمام الذهبي مستدركاً على الحاكم تصحيحه لإسناده "قلت: بل موضوع، وعبد الرحمن وإي، رواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا؟ عن إسماعيل بن مسلمة عنه" اهـ (٢).

ولم يكتف المخالفون بإيرادهم مثل هذه الموضوعات والمنكرات من الآثار، بل سلكوا مسلكاً أشنع فاختلقوا من عندهم روايات لا أصل لها، واقتفى المخالف أثرهم فذكر في كتابه "الذخائر" تحت عنوان "خلاصة مفيدة في الخصائص النبوية"، جملة من المخترعات، منها:

* زعمه أن النبي ﷺ "سمي من أسماء الله تعالى بنحو سبعين اسماً" (٣).

* وأنه ﷺ "أوتي علم كل شيء حتى الروح والخمس التي في آية ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾" (٤).

* وأن من أمته ﷺ "من يجري مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح" (٥).

وسرد في كتابه الآخر "شفاء الفؤاد" كذلك جملة من المخترعات التي لا أصل لها ولا ذكر لها حتى في المصنفات المختصة بذكر الموضوعات والواهيات.

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٥٦-١٥٧].

(٤) الذخائر [ص ٢٠٥].

(٢) تلخيص المستدرك [٦١٥/٢].

(٥) الذخائر [ص ٢١٣].

(٣) الذخائر [ص ٢٠٢].

* فمن ذلك قوله في صيغة السلام على النبي ﷺ عند زيارة قبره: "السلام عليك يا أول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا باطن السلام عليك يا ظاهر" ثم قال: "ويقال إن ذلك من تحية جبريل للنبي ﷺ" (١).

قلت: فهاتين بلتين، إحداهما: تسمية النبي ﷺ بأسماء الله تعالى: الأول والآخِر والباطن والظاهر، والثانية: تقول على جبريل عليه السلام بأنه كان يحيي النبي ﷺ بذلك.

* ومن ذلك زعمه أن النبي ﷺ يرى من يزور قبره (٢)، ويعرف أحواله ونياته وعزائمه وخواطره (٣).

* ومن ذلك ما جاء في قصيدة البرعي (٤) قوله:

يا من نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب

* وفي قصيدة الغرناطي (٥):

لسناك حين بدا بآدم أقبلت رعياً لسيماك الملائك تسجد

* وفي قصيدة الكندي (٦):

كلما لحت للملائك خرواً في السموات سجداً وبكياً

قلت: فهذه أمثلة مما أورده المخالف في كتابه من الأباطيل المختلقة التي لا أصل لها وإنما هي محض كذب وافتراء على الله تعالى وعلى رسوله ﷺ وعلى الملائكة الكرام، وقد سبق التنبيه عليها وعلى مثيلاتها في القسم الأول "جلاء البصائر".

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٢٠].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ٢٧].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ٩٧].

(٤) شفاء الفؤاد [ص ٢١٢].

(٥) شفاء الفؤاد [ص ٢١٦].

(٦) شفاء الفؤاد [ص ٢٣٥].

ثم إنني تبعت الشبهات التي أكثر المخالفون من إيرادها والاحتياط بها على الناس فوجدتها تدور حول زعمهم تعظيم قدر النبي ﷺ وادعائهم محبته وإجلاله وتوقيره.

فمن تلك الدعوى العريضة دخل هؤلاء المخالفون على الناس واحتالوا عليهم ولبسوا عليهم دينهم، فزعموا أن الأمة كلها ظلمت مقصرة في حق نبيها ﷺ قروناً عديدة، وأنها لم تقدره حق قدره ولم تعظمه حق تعظيمه، حتى جاء هؤلاء المخالفون في القرون المتأخرة فأوفوه حقه من التعظيم والتوقير، وأحيوا له ما اندرس من المحبة والتقدير.

وزعموا أن الله ابتعثهم لإنقاذ البشرية كلها من عذاب الله المستحق عليهم وعقابه الخدق بهم، وهدايتهم إلى النعيم الأبدى المقيم، وأن ذلك لا يتأتى ولا يكون إلا بالمخالفة في تعظيم الرسول ﷺ وإطرائه ووصفه بصفات الألوهية والربوبية، والتقرب إليه ﷺ بالتحج إلى قبره والعكوف عنده، والوقوف بين يديه والسجود له والخشوع والخضوع لمهابته وكثرة ذكره ودعائه وسؤاله والتضرع إليه لمغفرة الذنوب وسر العيوب ونيل المآرب وتحصيل المطالب الدنيوية والأخروية.

والمقصود أن هؤلاء المخالفين دخلوا على الناس من جهتين:

الأولى: دعوى المحبة والتعظيم لقدر الرسول ﷺ.

الثانية: إيهام العوام بأنه لا نجاة لهم من سخط الله وعذابه ولا سبيل إلى نيل مرضاته إلا بالتحاذي للوسائل التي ابتدعها المخالفون، وزعموا أنها هي وحدها النافعة لا غيرها، أو أنها أنفع من غيرها لتحصيل المقاصد.

وتلك الوسائل المخترعة ترجع في حقيقتها إلى الوسيلة العظمى، وهي ذات

الرسول ﷺ.

يقول المخالف: "اتفقت جميع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع

والقياس على استحباب زيارة سيد المرسلين ﷺ من قرب ومن بعد، وعلى أن زيارته من أنجح الوسائل لنيل شفاعته.

أما الكتاب فمن أبينه في ذلك لدوي الفهم المستقيم والبصيرة النافذة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾.

ومعناه إن الناس عند ظلمهم أنفسهم، وسيلتهم إلى قبولهم والعفو عنهم وفوزهم برحمة الله إياهم وقبول توبتهم أن يأتوك تائبين مستغفرين، فإن جاءوك مستغفرين وتكرمت عليهم بالاستغفار لهم، فإنهم يجدون من الله ما أملوا ويظفرون منه عز وجل بما قصدوا^(١).

فزعم المخالف أن شد الرحل إلى قبر النبي ﷺ من أنجح الوسائل إلى مغفرة الذنوب ونيل الشفاعة، وحرّف معنى الآية الكريمة لتوافق مذهبه الفاسد، والآية لا علاقة لها بزيارة القبر لا من قريب ولا من بعيد، وسيأتي تفسيرها وبيان مدلولها وتفنيد دعوى المخالف، في مبحث الشفاعة، إن شاء الله تعالى.

* ولم يقف الأمر بالمخالفين عند حد الترغيب في زيارة القبر النبوي، وجعلها من المستحبات فحسب، بل غلوا أكثر من ذلك، فجعلوها من الواجبات:

قال المخالف "قال بعض الحنفية: إنها تقرب من درجة الواجبات. وقال بعض أئمة المالكية: إنها واجبة، قال غيره منهم: يعني من السنن الواجبة"^(٢).

* ثم غلوا أكثر من ذلك فشبّهوا الزيارة بالحج:

قال المخالف "ينبغي ضبط الزيارة بما ضبط به الأئمة الاستطاعة في الحج"^(٣).

(١) شفاء الفؤاد [ص ٧].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ١٣١].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ٥٦].

* وجعلوها بمثابة الهجرة إلى الرسول ﷺ:

قال المخالف، نقلاً عن الهيثمي، في معنى قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ الآية. قال: "ولاشك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم أن من خرج لزيارة رسول الله ﷺ يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله، لما يأتي أن زيارته ﷺ بعد وفاته كزيارته في حياته"^(١).

* ثم غلوا غلواً أفحش، فعدلوا زيارة القبر النبوي بالإيمان بالرسول ﷺ والشهادة له بالرسالة:

قال المخالف "الزيارة النبوية في الحقيقة توحيد خالص وإيمان صادق لا يشوبه شرك" إلى أن قال "وذلك لأنها إقرار لصاحب الرسالة محمد بن عبد الله بعظيم الفضل وكمال الإحسان وتمام المنّة والمعروف وغاية الرتبة في الشرف والعبودية المحضة الصادقة، وهذا هو عين التوحيد" اهـ^(٢).

قلت: وهكذا بلغ بهم الغلو في مسألة الزيارة إلى أن صيروها من أسس الإيمان وفضلوها على سائر العبادات، بما فيها الصلاة، مع أن غاية ما جاء في زيارة القبور الاستحباب، ومن ذلك زيارة قبر النبي ﷺ، عند من يقول بمشروعيتها.

وسيأتي بسط هذه المسألة وتفنيد مذهب المخالفين في مبحث الزيارة إن شاء الله تعالى.

* وإذا كان هذا شأنهم وصنيعهم في زيارة القبر، فما الظن بالقبر نفسه، وهو الوسيلة الأقرب إلى المقصود؟

(١) شفاء الفؤاد [ص ٥٥].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ٣١-٣٢].

لقد غلوا فيه غلواً فاحشاً، وفخموا أمره وعظموا شأنه حتى جعلوه وثناً يعبد من دون الأحد الصمد، وفضلوه على الكعبة والعرش وعلى جنة الخلد. وهاك البيان.

* فمن جملة الآداب المخترعة عند زيارة القبر، قول المخالف "ويديم النظر إلى الحجرة الشريفة فإنه عبادة قياساً على الكعبة، فإذا كان خارج المسجد أدام النظر إلى قبعتها مع المهابة والحضور" (١).

* وذكر من خصائص النبي ﷺ ما نصه "والبقعة التي دفن فيها أفضل من الكعبة ومن العرش" (٢).

* ونقل عن ابن حجر المهيتمي قوله:

كذا اللحد الذي ضم الطوايا تشرف حين حل به النزيل
وأفضل من سموات وأرض وأمالك بأفلاك تجول
ومن عرش ومن جنات عدن وفردوس بها خير جزيل (٣)

* ونقل عن المطري قوله:

فالآن ليس سوى قبر حللت به منجى الطريد وملجأ كل معتم
نقبل الترتب إجلالاً لساكنه فكل موطن أقدم مكرم (٤)

قلت: وقد كان تعظيم القبور والغلو فيها، أعظم وسيلة اتخذها شياطين الإنس والجن لإضلال العباد وإقحامهم في الشرك بها، وهو سبب أول فتنة وقعت في الأرض من عهد قوم نوح عليه السلام، كما تقدم ذكره وتفصيله في "جلاء البصائر".

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٩٤].

(٣) الذخائر [ص ٤٤].

(٢) الذخائر [ص ٢٠٦].

(٤) شفاء الفؤاد [ص ١١٤].

* ومن المسائل التي أثارها المخالفون وشغبوا بها على العوام زعمهم أن الأنبياء عليهم السلام أحياء حياة كاملة قطعت عنهم اسم الموت، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك من قبل، وبهذه الفرية يكتمل نظام عقد التليس على الناس، فزيارة قبورهم وشد الرحال إليها إنما هي زيارة لهم، في زعمهم، لأنهم في قبورهم أحياء لا يحجبهم عن أعين الناس إلا ترابها وعرصتها، وهم من ورائها يسمعون ويصرون ويعلمون، فمن ثم عظمتم وفخمت واتخذت أعياداً وأوثاناً.

ومن أجل ذلك جوزوا التوسل بهم وسؤالهم الشفاعة، إذ هم أحياء قادرون على الدعاء، بل وعلى الإعانة والإغاثة والنفع والضر، زعموا!

فقد ذكر المخالف في فصل "الزيارة النبوية والتوسل" من كتابه "شفاء الفؤاد" ما نصه: "من أعظم القربات والطاعات التي يفرح بها الزائر، هي التوسل برسول الله ﷺ، إذ التوسل بالنبي ﷺ وغيره من الأنبياء والأولياء جائز بل مندوب، ... وهو بمعنى الدعاء والسؤال من الله تعالى بجاههم لديه والتوجه إليه بمرمتهم عنده" (١).

وذكر في فصل "الزيارة والشفاعة" في شرح حديث «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ما نصه: "قال العلماء: معنى «وجبت له شفاعتي»: أي تحققت وثبتت ولزمت له شفاعتي، أي سؤالي الله تعالى أن يتجاوز عنه" (٢).

ثم نقل المخالف قول السبكي في معنى هذه الشفاعة، ورجح أنها شفاعاة خاصة للزائرين لا يشركهم فيها غيرهم.

قلت: فظهر الربط، الذي هو في حقيقته خبط وخلط، بين الوسائل الأربع: الزيارة والحياة الكاملة والتوسل والشفاعة، وكلها موصلة إلى المقصود الأعظم، وهو شخص الرسول ﷺ.

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٥٦].

(٢) السابق [ص ١٧٥].

وإذا كان ذلك موقف المخالفين من تلك الوسائل، من التعظيم والتفخيم والمغالاة، ما قدمت لك مثلاً منه في بعضها، فكيف الظن بموقفهم من المقصود الأعظم والمطلوب الأهم؟

وقد بينت موقفهم بجلاء بما سقته من كلامهم في الكتاب الأول "جلاء البصائر"، بما لا حاجة بي إلى إعادته وتكراره، فانظره إن رمت الوقوف عليه.

وإنما أفردت الكتاب الأول عن هذا، لأن المسائل المذكورة فيه لا تشبه حتى على عوام الناس، فضلاً عن غيرهم، بخلاف مسائل هذا الكتاب التي قد يحصل فيها الاشتباه ويكتنف معانيها شيء من الخفاء، حتى على المشتغلين بالعلم الشرعي، كالتوسل بالنبي ﷺ والاستشفاع به بعد موته، وشد الرحال إلى قبره، ونحو ذلك من المسائل التي توسل بها المخالفون ليروجوا بها بدعهم وضلالاتهم.

ومن ثم، فقد خصصت هذا الجزء في كشف شبهات المخالفين الواردة في كتابي "شفاء الفؤاد" و "الذخائر المحمدية"، وقسمته إلى خمسة أبواب:

الباب الأول: في محبة النبي ﷺ وتعظيمه، بينت فيه أن محبته تابعة لمحبة الله، وأنها من أوجب واجبات الدين، وأن لها دلائل وعلامات، أظهرها طاعته واتباعه واجتناب مخالفة أمره.

وبينت أن هؤلاء المخلفين ليس لهم من محبته وتعظيمه إلا الدعوى، وأنهم قصدوا من ورائها تعظيم أنفسهم وتقديس أشخاصهم.

الباب الثاني: حياة الأنبياء في قبورهم، بينت فيه أن حياتهم في قبورهم هي حياة برزخية، ليست كحياة الأحياء في الدنيا ولا كحياتهم بعد البعث، وأنها لم تقطع عنهم صفة الموت الواقع عليهم، كما زعم المخالفون.

ثم كشفت عن شبهتهم في ذلك، وبينت وهاءها وبطلان ما احتجوا به من أدلة

على إثبات أن الأنبياء أحياء حياة كاملة حقيقية، نفت عنهم الموت، وأنه على فرض صحة دعواهم في ذلك، فإنه لا يجوز دعاؤهم ولا استغاثتهم من دون الله.

الباب الثالث: في زيارة القبور وشد الرحال إليها، والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، وأطلت الكلام في زيارة القبر النبوي خاصة، وبينت أن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وأنها على ضعفها فلا تدل على ما ذهبوا إليه.

الباب الرابع: في التوسل، ذكرت فيه معناه وأقسامه وشبه المخالفين فيه، وضعف أدلتهم التي استدلو بها على جواز التوسل بالنبي ﷺ بعد موته، وبينت أن توسلهم به من جنس توسل المشركين بألهتهم.

الباب الخامس: في الشفاعة، ذكرت فيه أقسامها وشرائطها، وأوردت النصوص الدالة على إثبات شفاعة الأنبياء والصالحين وأنها خاصة بالمؤمنين، وأما غيرهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين.

وكشفت عن حقيقة مذهب المخالفين في الشفاعة، وأنهم شابهوا فيها فريقين: المشركين الأولين، والفلاسفة الدهريين.

هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله حجة لأهل التوحيد ضد خصومهم من أهل الأهواء المتبعين للمتشابه المحرفين للكلم عن مواضعه.

المبحث الأول

محبة النبي ﷺ

لقد كثر ادعاء الناس محبة النبي ﷺ منذ عهد قديم. فأول من يعزى إليه تلك الدعوى، هم الشيعة، الذين تشيعوا لآل بيت الرسول ﷺ وادعوا محبتهم وتعظيمهم، وبلغ الحال بغلاتهم إلى تأليه علي بن أبي طالب ﷺ، فحرقهم بالنار. وهؤلاء إنما اقتصروا في دعواهم على محبة آل البيت، دون دعوى محبة الرسول ﷺ، التي هي الأصل وتلك فرع عنها، لتعذر ذلك وعدم إمكانه، إذ الصحابة رضوان الله عليهم متوافرون، وكذا أزواجه وأهل بيته. فمن تراه يزعم مع وجود هؤلاء أنه أحق به وبمحبة وتعظيمه ؟

وإنما أمكن أن يزعموا محبة آلهم ونصرتهم لما وقعت الفتنة وظهر الخوارج الذين تبرءوا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ وكفروه، وامتنع أهل الشام من مبايعته وانحازوا إلى معاوية ﷺ، فكان ذلك وغيره مما أعان على ظهور بدعة التشيع، ثم لم تنزل في ازدياد وتشعب حتى ظهرت الرافضة والفرق الباطنية كالدروز والإسماعيلية والنصيرية، الذين فارقوا دين الإسلام بالكلية.

ومن بين تلك الفرق نشأت فرقة التصوف. وهي أخلاط من عقائد شتى، فأسست طريقتها على دعوى محبة الله والفناء فيه وغلوا في ذلك غلوً فاحشاً حتى قالوا بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، كما ادعوا محبة النبي ﷺ وتعظيمه، ومحبة آل بيته وغلوا في ذلك غلوً فاحشاً فاقوا به غلو النصارى في المسيح عليه السلام.

وقد راجت بدع هؤلاء في الأمة أكثر مما راج غيرها لعظم الدعوى التي

ادعائها أصحابها، وأعان على فشوها وانتشارها كرامات مختلقة فاقت معجزات الأنبياء نسبت زوراً وبهتاناً إلى شيوخ الطرق، وتفسير قرمطي لنصوص الوحيين قسموا به دلالات النصوص إلى ظاهر وباطن، فرعموا أن الظاهر هو ما يظهر من دلالات النصوص مما يدركه علماء الشريعة، وأما الباطن فهو ما بطن من المعاني والدلالات مما اختص بإدراكه ومعرفة علماء الحقيقة.

ولم ترزأ أمة الإسلام بمصيبة قط في دينها وعقيدتها بمثل ما رزئت بتلك الطرق الصوفية الباطنية، التي لم تدع أصلاً من أصول الدين إلا نقضته، حتى وجود الله تعالى كفروا به، بمذهبهم الباطل، "وحدة الوجود".

والمقصود أن دعوى المحبة للرسول ﷺ التي تزعمها هؤلاء الضالون المنتسبون إلى الفرق الباطنية الصوفية، وتوسلوا من خلالها إلى الطعن في أصل الدين وركنه الركين، وهو توحيد الخالق جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده بالقصد والدعاء والطلب، ليست حديثة عهد، بل أصلها قديم يرجع إلى القرون الأولى من عمر هذه الأمة.

وقد وجد في الأمم السالفة دعاوى مثيلة لهذه الدعوى، فقد ادعت النصرانية محبة المسيح عليه السلام وتعظيمه وغلوا في ذلك حتى جعلوه ابناً لله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك، وادعت اليهود محبة عزير وتعظيمه فقالوا: ابن الله، فكذبهم الله في دعواهم، ولعنهم بغلوهم.

قال تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠].

وقال سبحانه ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧].

وقال تعالى ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْهَوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَكُنْتَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ [المائدة: ٧٣].

وأخبر سبحانه عن غلو أهل الكتاب في أنبيائهم وصالحهم، في أكثر من موضع من كتابه العزيز، خاصة النصارى، وهم أشهر من غلا من الأمم في نبهم وفي صالحهم، واضطربوا في ذلك، كما مر معنا في مبحث الغلو في الكتاب الأول^(١).

وقد سلخوا في دعواهم فيهم مسلكين:

الأول: وصفهم إياهم بصفات الإله.

الثاني: قصدهم بالدعاء والطلب.

وقد ظهر الغلو في المحبة والتعظيم في غير اليهود والنصارى، كالمجوس والصابئة عبدة الكواكب العلوية ومشركي العرب عبدة الأصنام وغيرهم، ممن غلوا في الملائكة والصالحين، كما أخبر القرآن عنهم وعن عبادتهم إياهم ومغالاتهم في تعظيمهم.

قال تعالى ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

وقال ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧].

وقال ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٥٨، ١٥٩].

فهؤلاء عظموا الملائكة فنسبواهم إلى الله تعالى، وعبدوهم من دونه واتخذوهم شفعاء ووسطاء وتوسلوا بهم ليقربوهم إلى الله زلفى، كما حكى القرآن عنهم ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

وقد أبطل الله دعواهم من كل وجه، فنفى عنهم صفتي الألوهية والنبوة

(١) انظر "جلاء البصائر" [ص ٦٧].

وغيرهما من الصفات المزعومة، فقال ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾، وقال ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تَأْتُوا شُهَدَاءَ خَلَقْتُمْ سَكَنًا شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩، ٢٠].

وقال ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [مريم: ٣٤، ٣٥].

وقال عن عيسى عليه السلام ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: ٥٩]. أي ليس ابناً ولا إلهاً ولا ثالث ثلاثة، بل هو عبد لله أنعم عليه بالرسالة. وقد تواتر في القرآن الحكيم نفي الولد عن الله سبحانه، كقوله تعالى ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ وكقوله ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٢].

وقال ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴾ [مريم: ٨٨، ٨٩]. وورد في القرآن نفي الألوهية عن سوى الله، نفيًا عاماً وخاصاً، في آيات كثيرة تجل عن الحصر، كقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وكقوله ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَرْشُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٦٢]. وكقوله في بيان دعوة الرسل لأقوامهم ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣ ...].

وقال سبحانه ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا

يَنِّي إِسْرَءِيلُ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٢]، فنفى سبحانه في هذه الآية عن المسيح عليه السلام صفة الألوهية والربوبية والبنوة وغيرها من الصفات المزعومة، بقول المسيح ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾، قال ابن جرير "يقول: اجعلوا العبادة والتدليل للذي له يدل كل شيء، وله يخضع كل موجود ﴿ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾، يقول: مالكي ومالكيكم، وسيدي وسيدكم، الذي خلقتي وإياكم..." (١).

وقال سبحانه ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٧٥]. قال ابن جرير "وهذا خبر من الله تعالى ذكره احتجاجاً لنبيه محمد ﷺ على فرق النصارى في قوهم في المسيح.

يقول مكذباً لليعقوبية في قيلهم: "هو الله" والآخرين في قيلهم: "هو ابن الله" ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح، ولكنه ابن مريم ولدته ولادة الأمهات أبناءهن، وذلك من صفة البشر لا من صفة خالق البشر، وإنما هو الله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلوا..."

إلى أن قال "وقوله ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾ خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمّه: أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من الطعام والمشارب كسائر البشر من بني آدم، فإن من كان كذلك فغير كائن إلهاً، لأن الاحتياج إلى الغذاء قوامه بغيره. وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه، والعاجز لا يكون إلا مريباً لا رباً" (٢).

(١) تفسير ابن جرير [٤٨١/١٠].

(٢) تفسير ابن جرير [٤٨٥-٤٨٤/١٠].

قلت: وفي هذه الآية رد على طائفتين مختلفتين من الناس:

الأولى: الذين غلوا في تعظيم المسيح وأمه فأهوهما، وهم النصارى.

والثانية: الذين آذوه وكذبوه وهموا بقتله وصلبه وآذوا أمه فقدفوها، وهم اليهود. فقلوه سبحانه ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾، أي ليس هو بآله ولا ابن إله كما زعم الغلاة من النصارى، وليس كاذباً على الله كما زعم الغلاة من اليهود عليهم لعائن الله، ووصفه لمريم بأنها صديقة، يرد على الطائفتين الغاليتين كذلك.

فصل:

الغلو في الصالحين

وأقدم من ذلك كله غلو قوم نوح عليه السلام في الصالحين، ود سواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالاً صالحين فيهم فلما ماتوا نصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسعوها بأسمائهم، تبركاً بهم، فلما هلك هؤلاء وتنسخ العلم عبدوا من دون الله.

ثم صارت عبادة تلك الأسماء سنة في العرب في الجاهلية، سنّها لهم ودعاهم إليها عمرو بن لحي، كما مر ذكره من قبل. (١)

فتبين أن الغلو في الأنبياء والملائكة والصالحين هو أصل الشرك والضلال في الأمم من قبل، ومن ثم تواترت نصوص الكتاب والسنة على ذمه والتحذير منه وسد ذرائعه المفضية إليه، كقوله تعالى ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١].

وكقوله ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

قال القرطبي "قوله تعالى ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ لهى عن الغلو، والغلو التجاوز في الحد، ويعني بذلك غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم وغلوا النصارى فيه حتى جعلوه رباً، فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر. قال الشاعر:

(١) انظر "جلاء البصائر" [ص ٥٥].

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم

وقال آخر:

عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صعباً

وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وقولوا: عبد الله ورسوله».

قوله تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي لا تقولوا: إن له شريكاً وابناً^(١).

وفي وصف الله عز وجل لعيسى عليه السلام وسائر الرسل والأنبياء بأنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويولدون ويموتون ويسقمون ويضعفون ويهرمون ويجهلون إلا ما علمهم الله، ويجوز عليهم الخطأ والمخالفة والنسيان، ولا يقرون على ذلك بل ينيهون ويدكرون، إلى غير ذلك مما وصف به الأنبياء في القرآن، تنبيه على منع الغلو فيهم والتجاوز في تعظيمهم.

وكذا وصفهم بالعبودية في مواضع كثيرة من القرآن، وبالخوف والخشية والصراعة إلى الله والتوبة والإنابة والاستغفار، والأدلة على ذلك لا تخفى على من تتبعها.

بل ورد في حقهم الوعيد الشديد لمن خالف أو عصى، كقوله تعالى ﴿لَنْ يَسْتَنْكِهَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِهْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جِجِيمًا﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ [النساء: ١٧٢، ١٧٣].

(١) تفسير القرطبي [٢١/٦].

وقال سبحانه ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ [الرؤ: ٦٥].

وقال ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكْتُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّي لَنَبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿فَاجْتَنَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القلم: ٤٨، ٥٠].

وقال سبحانه على لسان عبده صالح ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ [هود: ٦٣].

وقال سبحانه ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦].

والآيات في شأن النبي ﷺ خاصة كثيرة، منها:

قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧].

قال ابن جرير في تفسيره: "أعلمه تعالى ذكره أنه إذا قصر عن إبلاغ شيء مما أنزل إليه إليهم، فهو في تركه تبليغ ذلك، وإن قل ما لم يبلغ منه، فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلة لو لم يبلغ من تنزيله شيئاً"^(١).

(١) تفسير الطبري [٤٦٧/١٠].

وقال القرطبي في تفسيره: "وهذا تأديب للنبي ﷺ وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئاً من وحيه"^(١).

ومنها قوله تعالى ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٥، الزمر: ١٣].

وقوله ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

وقوله ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] [الأنفال: ٦٧، ٦٨].

وقوله ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ] ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧].

وقوله ﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَائَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً﴾ [إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً] [الإسراء: ٧٤ - ٧٥].

قال القرطبي في تفسيره: "أي لو ركنك لأذنتك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم"^(٢).

وقال الله سبحانه في حق الملائكة المقربين أيضاً ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَقَدْ لَكَ نَجْرُنِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

(١) تفسير القرطبي [٢٤٢/٦].

(٢) تفسير القرطبي [٣٠١/١٠].

وفيما سقناه من الآيات أبلغ دليل على نفي دعاوى الغلاة في المخلوقين، ولو كانوا من المقربين، وأن مرد الأمور إلى الله في الأمر والنهي والتشريع، لا يشركه في شيء من ذلك أحد، لا الرسل ولا غيرهم، بل هم عبيد له مأمورون بتبليغ الرسالة، وليسوا له شركاء، وليس لهم من الأمر شيء.

تعرض التسوية

تقدم أن المخالفين دخلوا على الناس من باب المحبة للرسول ﷺ وتعظيمه، وشبهوا عليهم بها، وأنهم غلوا في ذلك غلوّاً فاحشاً ضاهوا به غلو النصارى في المسيح، والمشرّكين في أصنامهم وأوثانهم.

وتقدم أن الفرق الباطنية المنتسبة إلى الإسلام من هذه الأمة هي التي ترعمت تلك الدعوى العريضة، ليفشوا في الناس بدعهم وأهواءهم ومذاهبهم الباطلة.

وقد راج في الناس كثير من تلك البدع والأهواء، لعظم الدعوى التي استتر وراءها المخالفون المنتسبون إلى تلك الفرق الضالة، وخفاء حقيقة أمرهم ودعوتهم، وقلة العلم وفشو الجهل بأحكام الدين، ولتقاعس كثير من أهل الحق عن تبليغه للخلق، وتواصي بعضهم على غلّه وكتمانه.

وأعان على ذلك تقصير كثير من ولاة الأمر في واجبهما تجاه المخالفين الغلاة، وعدم الأخذ على أيديهم بما أمر الله^(١)، والله ناصر دينه ومعز جنده ولو كره المشركون.

ولم يأت هؤلاء المخالفون المتأخرون بجديد، فهم على آثار أسلافهم مقتدون، وعلى كتبهم ومؤلفاتهم معولون، بل زادوا عليهم بأن جمعوا شتات ما تفرق في مؤلفاتهم من بدع وضلالات وطامات، كما فعل هذا الدكتور العلوي في "ذخائره" التي هي بواقر، و "شفائه" الذي هو شقاء وبلاء.

وقد تبين بجلاء حقيقة ما يدعو إليه هذا المخالف وأضرابه من شرك في الألوهية والربوبية، بما نقلته عنهم في "جلاء البصائر"، ما أغنى عن إعادته هنا. ومنها يعرف بطلان دعواهم التي ادعوها من أنهم أولى الناس بحب

(١) بل ربما أعانواهم وجاروا على دعاة الحق.

الرسول ﷺ وتعظيمه، والحق أنهم في دعواهم كاذبون، فما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون.
وكيف يكون من أوليائه من دأبه وديدنه مخالفة أمره ومعارضة سنته والاعتراض على حكمه؟

وكيف يكون من أوليائه من جهد جهده في السعي لهدم شريعته ونقض دعائه دعوته التي ترجع إلى أصل واحد أساس، هو توحيد الله بالعبادة، وترك كل ما يعبد من سواه؟

أما بلغك قول المخالف: "فيقف - يعني أمام القبر - بنضوع ووقار وذلة وانكسار غاض الطرف مكفوف الجوارح واضعاً يمينه على شماله كما في الصلاة" (١)؟ وقوله:

نقبل التراب إجلالاً لساكنه فكل موطن أقدم مقرر فم (٢)؟

* وأمر الله عز وجل رسوله ﷺ أن يقول للناس ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَأَسْكَنْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وأمره بقوله ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: ٢١].

فبلغ رسول الله ﷺ ما أوحى إليه من كلام ربه، وقال لأقرب الناس إليه «يا فاطمة بنت محمد سلمي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً» (٣).

فكبر على المخالفين ذلك وقالوا: بل يملك النفع والضرر والخير والشر!

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٨٩-١٩٠]. (٢) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٥٢/١].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ١١٤].

قال المخالف:

يا رسول الله عجل سيدي بزوال البؤس عنا والضرر وارحم الأمة جمعاً إنهم لم يزالوا في عناء وكدر (١)

وقال في وصف الرسول ﷺ "ال خليفة الأكبر الممد لكل موجود" (٢).

وقال:

فلأنت في الدنيا وفي الأخرى وفي كل المواطن عدتي وندائي (٣)

* ونهاه ربه عز وجل أن يدعو أحداً من دونه، فقال ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ يَضُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ] [يونس: ١٠٦، ١٠٧].

ونهى العباد كلهم أن يدعو أحداً سواه، فقال عز من قائل ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]. فبلغ الرسول ﷺ للناس وحي ربه، ونصح أمته فقال فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» (٤).

فاعترض المخالفون على ذلك وأبوه أشد الإباء، وبالغوا في دعاء الرسول ﷺ وسؤاله واستغاثته من دون الله، حتى لم يتركوا لله شيئاً من ذلك! قال المخالف:

فلذ به من كل ما تشتهي فهو شفيع دائماً يقبل

(١) شفاء الفؤاد [ص ٢٣١].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ٢٣٤].

(٣) الذخائر [ص ٢٣٣].

(٤) رواه الزمذي [٦٦٧/٤].

ولذبه في كل ما ترتجي فإنه المأمن والمعتل
وناده إن أزمة أنشبت أظفارها واستحكم العضل^(١)
وقال أيضاً:

يا غياث الخلق يا ذا الفضل والـ جود والإحسان في بحر وبر^(٢)
وقال:

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي مالي سواك ولا ألوي على أحد
إنني إذا سامني ضيم يروعيني أقول يا سيد السادات ياسندي^(٣)
وقال:

توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب^(٤)
وقال " فمن توسل به - يعني النبي ﷺ - أو استغاث به أو طلب حوائجه
منه فلا يرد ولا يخيب " ^(٥).

* وأمره المولى جل وعلا أن يعلم المتعنتين الذين أكثروا من سؤاله عن
الساعة، بأن مرد علم الساعة إلى الله وحده، فقال ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُم بِهَا ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَاهَا ۖ﴾ [النازعات: ٤٢-٤٤].
وكذا مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾
[الأنعام: ٥٩].

(١) اللخائر [ص ١٥٨].

(٤) شفاء الفؤاد [ص ٢٠٨].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ٢٣٠].

(٥) شفاء الفؤاد [ص ٩٧].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ٢٠٣].

فبلغ رسول الله ﷺ للناس ما أوحى إليه، وأكد ذلك فقال لمن سألته عن
الساعة: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»^(١).

وقال ﷺ «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله»^(٢).

فأعرض المخالفون عن ذلك، واتخذوه وراءهم ظهرياً!

فذكر المخالف من خصائص النبي ﷺ أنه " أوتي علم كل شيء حتى الروح
والخمس التي في آية ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ " ^(٣).

فأي محبة تلك التي يزعمها أولئك المخالفون ؟

وانظر إلى سوء الأدب الذي التزموه وتواصوا به في حق النبي ﷺ،
وجراتهم البالغة على مخالفته، فقد نهى أمته عن إطرانه وأرشداهم إلى ما يجوز من
مدحه ووصفه، فقال: «لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا: عبد الله
ورسوله»^(٤).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، حيث كان ﷺ ينهى أصحابه ويحذرهم من
الغلو فيه وتجاوز الحد في مدحه ووصفه، كما مر ذكر ذلك وتفصيله من قبل^(٥).

فضرب المخالفون بقول رسول الله صلى عليه وسلم عرض الحائط،
وصرحوا، ولم يكنوا، بمخالفته ومعارضة حكمه!

يقول المخالف " ثم اعلم أن كل ما مال إلى تعظيم رسول الله ﷺ لا ينبغي
لأحد البحث فيه ولا المطالبة بدليل خاص فيه، فإن ذلك سوء أدب، فقل ما شئت

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٢/١].

(٢) رواه البخاري [٣٧٥/٨].

(٣) اللخائر [ص ٢٠٥].

(٤) أخرجه البخاري [١٤٤/١٢].

(٥) انظر جلاء البصائر [ص ٧٠ - ٧٦].

يقول المخالف "ثم اعلم أن كل ما مال إلى تعظيم رسول الله ﷺ لا ينبغي لأحد البحث فيه ولا المطالبة بدليل خاص فيه، فإن ذلك سوء أدب، فقل ما شئت في رسول الله ﷺ على سبيل المدح ولا حرج" (١).

قلت: أرأيت سوء أدب كهذا، مع رسول الله ﷺ؟

قال ﷺ «لا تطروني»، وأنكر على الذين قالوا «أنت سيدنا، وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً»، وعلى من قال: «ما شاء الله وشئت»، وعلى الجارية الصغيرة لما قالت: «وفينا نبي يعلم ما في غد».

ويعترض المخالف على ذلك كله ويقول بكل وقاحة: "قل ما شئت في رسول الله ﷺ على سبيل المدح ولا حرج"!!

بل يصف المتأدين مع رسول الله ﷺ، الطائعين له ولأمره، الواقفين عند حدوده، يصفهم بسوء الأدب معه!!

إذا وَصَفَ الطائي بالبخل مَادِرُ	وعَيَّرَ قساً بالفهاهة ساقِل
وقال السهي للشمس أنت ضئيلة	وفاخرت الشهب الخصاص والجنادل
وطاولت الأرض السماء سفاهة	وقال الدجى يا صبح لونك حائل
فيا موت زر إن الحياة ذميمة	ويا نفس جدي إن دهرك هازل

* وللقوم تأويل غريب لحديث «لا تطروني...»، هو في حقيقته تحريف لعناه وصرف لدلالته ومقتضاه، تواسوا على ذكره وإشاعته صاغراً عن صاغر، وأشهر من يعزى إليه ذلك التأويل شاعرهم البوصيري صاحب "البردة"، حيث قال:

دع ما ادعته النصارى في نبهم واحكم بما شئت قولاً فيه واحكم

وقد نقل المخالف هذه الأبيات ثم شرحها بقوله "والمعنى يخاطب كل من قصد مدح تلك الحضرة المصطفوية والسدة الحمديّة بالرخصة له في سلوك أي أسلوب أراد من أساليب المدح النبوي، غير ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام فإنه لا يجوز الإقدام عليه لاستلزامه الشرك، بل قل عبد الله ورسوله، واحكم بما شئت مدحاً فيه من صفات الكمال ونعوت الجلال وسمات الجمال فإنك ذو رخصة فيه، ليس عليك من حرج.

بل لو بذلت في ذلك جل طاقتك وجهدك وجدت في تحصيله بنفسك، لم تحط إلا بالقليل من معاني كماله ونعوت جماله، فإن عظمتك ﷺ عظمة قد طاعت لها أعناق الجبابرة، وعلو شأنه مرتبة قد خضعت لها جباه القياصرة، واركب في طريق الإطراء عليه جادة الأنصار لا النصارى، واسلك في الثناء عليه مسلك المهتدين لا الحيارى" (١).

قلت: فانظر رحك الله إلى مبلغ سفه القوم وسوء أدبهم مع الله ومع الرسول ﷺ، يعمدون إلى نص محكم صريح من حديث رسول الله ﷺ، فيسلطون عليه سهام التحريف والتبديل والتعطيل، ويقدمون عليه زبالة أذهانهم ونخالة أوهامهم، ثم يتبجحون بمحبته وتعظيمه، زعموا!

يقول «لا تطروني»، فيعارضه شاعرهم بقوله "واحكم بما شئت قولاً فيه واحكم"!

ويؤكد أنه أشقاهم فيقول "واحكم بما شئت مدحاً فيه من صفات الكمال ونعوت الجلال"!

واعجب لتلك الفلسفة القرمطية التي حرفوا بها الحديث، إذ جعلوا النهي محصوراً في لفظ أو ألفاظ معينة لا يجوز إطلاقها على الرسول ﷺ، كأن يقال: هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وأما ما سوى ذلك فليس داخلاً في النهي، بل

الأمر فيه واسع، والرخصة فيه مباحة لأن يقول القائل ما عن له من صفات التعظيم والتقديس والإجلال !

وعلى هذا، فلو قال القائل في وصف الرسول ﷺ: إنه (فاطر السموات والأرض ومبدع الكون وخالق الأفلاك ورازق الكائنات ومحبي الأموات، وأنه يعلم ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، وأنه الحي القيوم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء...) إلى غير ذلك من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو صادق في ذلك كله، بزعمهم، طالما أنه لم يقل إنه: الله، أو ابن الله!

ولو وصفه الواصفون بصفات الإله وسموه بأسمائه، ودعوه من دون الله وحجوا لقبه ونسكوا له النسك ونذروا له النذور وعفروا له الجباه، لكانوا في رخصة من ذلك، إذا اجتنبوا أن يقولوا: هو الله، أو ابن الله !

ولا يظن ظان أن هذا من باب الإلزام فقط، فالقوم قد قالوا مثله وأكثر منه في حق الرسول ﷺ، كما قد سقت لك من مثل في "جلاء البصائر" وفي مباحث هذا الكتاب.

ولا ريب أن هؤلاء الغلاة الخرفين لكلام رسول الله ﷺ، لم يؤتوا من قبل الجهل بعنى كلامه، وسوء الفهم لدلوله ومرامه، بل أتوا من سوء القصد، وحرفوا كلامه عن عمد، كما أخبر الله تعالى عن أسلافهم من الخرفين ﴿يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ بَدْرٍ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٥]. إذ الحديث لا يخفى معناه حتى على العوام، فضلاً عن غيرهم ممن ينتسب إلى العلم والفهم، ويعتزي إلى المشيخة والتحقيق !

فقوله ﷺ في أول الحديث «لا تطروني» صريح في النهي عن الغلو في مدحه ووصفه بما لا ينبغي في حقه، وقد أكد به بقوله في آخره «فقولوا عبد الله ورسوله» فأرشد مادحيه إلى ما ينبغي أن يصفوه به في مدحهم إياه، من كونه عبداً لله

ورسولاً من رسله اجتباه، وهما أبلغ صفاته وأعظمها وأرفعها لمقامه، وتواتر وصفه بهما في مواضع كثيرة في القرآن والسنة.

كقوله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]. وقوله ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]. وقوله ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وقوله ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِينًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وورد وصفه بالعبودية والرسالة في حديث عبادة بن الصامت ؓ عن النبي ﷺ قال «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»^(١).

وجاء في صفة التشهد في الصلاة من حديث ابن مسعود ؓ عن النبي ﷺ قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»^(٢).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقد وصف الله نبيه محمداً ﷺ في مواضع كثيرة من القرآن بالبشرية والرسالة. هو وسائر الرسل من قبل، إعلاماً منه سبحانه بحقيقة أمرهم ووظيفتهم، ورداً على المتعنتين المكذبين بالرسول المعارضين على أمر الله تعالى وحكمه وقضائه الذين كبر عليهم أن يأتيهم بشر مثلهم يدعونهم إلى الهدى، واقتروا خلقاً أكبر وأعظم في نفوسهم، كالملائكة ونحوهم ممن لهم قوة وشأن مغاير لما عليه البشر.

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٧/١].

(٢) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٨٢/١].

قال تعالى ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمُتُّونَ مَطْعِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتُ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٤، ٩٥].

وقال تعالى ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢].

وأخبر سبحانه عن حال كفار قريش وتعنتهم واقتراحهم على النبي ﷺ أن يأتيهم بالآيات وخوارق العادات، فقال ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْرَحَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ بَنَاتٌ مِنْ نَحِيلٍ وَغَنِبَ فَتَجَرَّ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَجْبِرًا﴾ إلى آخر الآيات، فأمر نبيه أن يجيبهم بجواب واحد كافٍ، فقال ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٣].

وفي هذه الآيات ونحوها رد كذلك على الغلاة الذين غلوا في الرسل ووصفهم بصفات الرب سبحانه أو غيرها من الصفات التي لا تنبغي لهم فهم في حقيقة أمرهم وفيما يظهرونه من اعتقاد في الرسل، حاتم كحال أولئك المكذبين لهم المعاندين لدعوتهم الكافرين ببعثتهم ونبوتهم، والفرق أن أولئك أظهروا الكفر والتكذيب، وهؤلاء الغلاة أبطنوه وأخفوه وأظهروا الإيمان والتصديق وادعوا المحبة والتعظيم.

وقد أوضح القرآن ذلك في شأن عيسى عليه السلام، وانقسام الناس فيه إلى فرقتين كافرتين: المكذبين له، الطاعينين في نبوته، والغلاة فيه، المدعين حبه وتعظيمه، ورد على الفريقين وحكم عليهم بالكفر والضلال، كما تقدم.

وأما الفرقة الثالثة فهم المؤمنون به عليه السلام، الذين امتدحهم القرآن

وأثنى عليهم في غير موضع، وأمر المؤمنين من هذه الأمة بالاعتداء بهم في نصرتهم لنبيهم ودعوتهم، كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤].

وكذا الشأن في النبي ﷺ وانقسام الناس فيه إلى الفرق الثلاث، المؤمنين والمكذبين والغلاة، كهؤلاء المخالفين الذين كبر عليهم أن يكون رسول الله ﷺ عبداً لله مخلوقاً مربوباً كسائر العباد، فأضفوا عليه من صفات الألوهية والربوبية وجعلوه نداً لله، كقولهم فيه ﷺ: "أوتي علم كل شيء، وهو الأول والآخر والباطن والظاهر، والخليفة الأكبر الممد لكل موجود، وأنه يملك الأرض كلها وأرض الجنة، وأن رحمته شملت كل مخلوق في السماء والأرض، وإحسانه عم الخلق في البر والبحر، لجأ اللاجئين، وغياث المستغيثين، وغوث من في الخافقين، وله من الأسماء الإلهية الحسنی سبعون اسماً، بل له كل الأسماء، وأنه حي على الدوام، كائن قبل الأنام، وأن سمعه يخترق السبع الطباق إلى سدرة المنتهى، وأنه يخرج من العذاب، ويبيده مقاليد الثواب والعقاب، يتوب على التائبين، ويغفر للمذنبين، ويرحم الخلق أجمعين..." إلى آخر ما هنالك مما سقته لك قبل من أقوالهم^(١).

وقد أكده المخالف هنا بقوله "واحكم بما شئت مدحاً فيه من صفات الكمال ونعوت الجلال وسمات الجمال" وقوله "بل لو بذلت في ذلك جل طاقتك وجهدك، وجدت في تحصيله بنفسك لم تحط إلا بالقليل من معاني كماله ونعوت جماله، فإن عظمته ﷺ عظيمة قد طاعت لها أعناق الجبابرة، وعلو شأنه مرتبة قد خضعت لها جباه القياصرة..."

قلت: فلم يبق لله عز وجل صفة يختص بها عن الرسول ﷺ. وقد سبقه

(١) انظر، إن شئت تفصيل أقوالهم والرد عليها، القسم الأول من هذا الرد "جلاء البصائر".

إلى ذلك الغلو، صاحب البردة نفسه، بقوله في وصف النبي ﷺ :

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

وهذا شرك صريح في الربوبية، إذ جعل الدنيا وضرتها، وهي الآخرة مما جاد به النبي ﷺ على الخلق، ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا أبقى الله تعالى ؟

وقال البوصيري أيضاً:

لو ناسبت قدره آياته عظماً أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم

وهذا شرك آخر في الربوبية، يقول: إن قدر النبي ﷺ وعظمته أعظم من آياته التي أوتيها، ومنها القرآن العظيم، وأنها لم تكن وافية بقدره ولا مناسبة لمقامه وعظمته، ولو كانت كذلك لأحيا ذكر اسمه رفات الأموات.

قلت: وإنما وقع المخالفون فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر في الربوبية والألوهية، عقوبة من الله عز وجل لمخالفتهم أمر رسوله ﷺ.

قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

قال ابن كثير في تفسيره "أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾، أي: في قلوبهم، من كفر ونفاق أو بدعة، ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أي في الدنيا، بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك" (١).

قلت: وهؤلاء لم يخالفوا أمره فحسب، بل حرفوا قوله وعكسوا معناه فعاقبهم الله تعالى على سوء صنيعهم وأضلهم وأعمى أبصارهم.

وقوله ﷺ «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» صريح في

(١) تفسير القرآن العظيم [٩٧/٦]. طبعة الشعب.

النهي عن الغلو في مدحه، ومجاوزة الحد في وصفه، فيفضي بهم إلى ما أفضى بالنصارى في إطرائهم في المسيح عليه السلام وغلوهم فيه حتى أوصلهم ذلك إلى الكفر والشرك.

وهذا المعنى هو المتبادر من لفظ الحديث، وهو الذي ذكره شراح الحديث.

قال البغوي في شرح السنة "الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل وجعلوه ولداً، فمنعهم النبي ﷺ من أن يطروه بالباطل" اهـ (١).

وقال ابن الأثير في جامع الأصول "الإطراء: المبالغة في المدح والإسراف فيه بما ليس في الممدوح" اهـ (٢).

وقال الحافظ في الفتح "الإطراء المدح بالباطل، تقول: أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحه، «كما أطرت النصارى ابن مريم» أي في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك" اهـ (٣).

وقال صديق حسن خان في عون الباري «لا تطروني، أي: لا تمدحوني بالباطل أو لا تجاوزوا الحد في مدحي. «كما أطرت النصارى ابن مريم»، أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك.

وقد بالغ الشعراء في قصائدهم في مدحه ﷺ بما لا يجوز شرعاً بل ولا عقلاً، وهو من باب الإطراء المنهي عنه، وابتلي به أكثر أهل العلم قديماً وحديثاً إلا من عصمه الله تعالى.

فليحذر المسلم التابع للسنة أن يمدح رسول الله ﷺ بما لا يرضى به الله ولا

(١) شرح السنة [٢٤٦/١٣]. (٣) فتح الباري [٤٩٠/٦].

(٢) جامع الأصول [٩٧/٤].

وهو من باب الإطراء المنهي عنه، وابتلي به أكثر أهل العلم قديماً وحديثاً إلا من عصمه الله تعالى.

فليحذر المسلم التابع للسنة أن يمدح رسول الله ﷺ بما لا يرضى به الله ولا رسوله بل نهى عنه، ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد.

قال الشوكاني رحمه الله في " الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ": وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضاً لمن تصدى لمذح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولمذح الصالحين والأئمة المهادين ما لا يأتي عليه الحصر.

قال: وانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله، كما يقوله صاحب البردة:

يا أكرم الخلق مالي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم

فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله ﷺ وغفل عن ذكر ربه ورب رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب، ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من الأسباب» اهـ^(١).

قلت: وما يؤكد ما قاله الشراح في معنى الحديث، تواتر الأحاديث الأخرى على معناه، كقوله ﷺ لمن قال له: «أنت سيدنا، وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً» فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجربكم الشيطان»^(٢).

(١) عون الباري [١٥٩/٤].

(٢) أخرجه أبو داود [١٥٤/٥].

هم المبالغة في المدح ونهاهم عن ذلك»^(١).

وجاء في حديث آخر نحوه، وفيه قال: «أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلي التي أنزلنيها الله»^(٢).

وفي حديث الربيع بنت معوذ، لما قالت الجارية في غنائها «وفينا نبي يعلم ما في غد» أنكر عليها النبي ﷺ وقال «دعي هذه وقولي ما كنت تقولين»^(٣).

قال الحافظ في الفتح " أي: اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه " اهـ^(٤).

قلت: فهؤلاء لم يقولوا فيه كقول النصارى في المسيح، ومع ذلك أنكر عليهم قولهم ونهاهم عن إطرائه والمجاورة في مدحه، مما يدل على بطلان ما قاله المخالفون الغلاة من أن النهي مخصوص في لفظ بعينه، أو صفة بعينها، وأنه إذا اجتنب المرء أن يقول في الرسول ﷺ: هو الله أو الرب، أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فلا حرج عليه أن يقول ما سوى ذلك من صفات الكمال ونعوت الجلال.

وصيغة النهي الواردة في قوله «لا تطروني كما أطرت النصارى» لو فرض أنها مخصوصة، فلا تدل على أن النهي عن إطرائه مخصوص بالألفاظ المذكورة، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فهؤلاء النصارى الضلال لم يقتصر غلوهم على إطلاق اللفظ، بل اعتقدوا في المسيح الألوهية لما عاينوا ما أجراه الله على يديه من الآيات كإحياء الموتى وإبراء الكمه والبرص وغير ذلك، ولم يقتصروا أيضاً على ذلك. بل عبدوه من دون الله، واستغاثوا به، كما فعل غلاة المشركين مع الصالحين حين اتخذوهم أولياء وشفعاء يتوسلون بهم إلى الله،

(١) جامع الأصول [٥١/١١].

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند [١٥٣/٣] والنسائي في عمل اليوم والليلة [ح ٢٤٨، ٢٤٩].

(٣) رواه البخاري [٣١٥/٧].

(٤) فتح الباري [٢٠٣/٩].

ويدعونهم من دوله ويستغيثون بهم، وربما تحتوا التماثيل على صورهم، فعبدها أو عكفوا على قبورهم فعبدها واتخذوها أوثاناً، كما اتخذوا الأحجار والأشجار الدالة على آثارهم، آلهة.

وكذا فعل المشركون مع الملائكة، وصفوهم بأنهم بنات الله، جهلاً وغلواً. وصوروا الصور على أشكال تدل عليهم، بزعمهم، وهم لم يروههم أصلاً، ثم عبدهم من دون الله واتخذوهم شفعاء وأولياء يقربونهم إلى الله زلفى.

وقد فعل النصارى مثل ذلك فاتخذوا الصليب وعبدوه من دون الله، وكذا فعل المشركون الغلاة من هذه الأمة مع الرسول ﷺ، غلوا فيه ووصفوه بكل صفات الإله، من الحياة والعلم والرحمة والمغفرة والسمع والبصر والعلو والقرب، وغير ذلك مما تقدم، وعبدوه من دون الله، فاستغاثوا به واستجاروا وسألوه كل شيء، وصرفوا له كل الدعاء والرجاء واتخذوه شفيعاً وولياً يتوسلون به إلى الله.

واتخذوا قبره وثناً يعبدونه ويلجأون إليه في الشدائد والملمات، كما قالوا:

فلأن ليس سوى قبر حللت به منجى الطريد وملجأ كل معتصم

نقبل الترب إجلالاً لساكنه فكل موطن أقدام مقرفم^(١)

وجعلوه منسكاً يحجون إليه، كما يحج إلى البيت الحرام، وجعلوا النظر إليه قرينة يتقربون بها إليه، وفضلوه على الكعبة والعرش وجنة عدن كما تقدم.

ثم نقول أيضاً إن التشبيه في قوله ﷺ «كما أطرت النصارى» لا يقتضي التشبيه في القدر والكيفية، بل التشبيه المذكور إنما هو في أصل الإطراء، وهو المجاوزة في المدح، وهذا كما تقول للرجل: لا تفعل كما فعل فلان، تنهاه عن فعل قبيح، ولا تقصد بذلك نهيه عن قدر الفعل، وإنما تريد نهيه عن أصل الفعل. وهذا ظاهر.

(١) شفاء اللؤاد [ص ١١٤].

وقد ورد في القرآن نظير ذلك، كما في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ قَبْرَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩].

وقد جاء تفسير أذى بني إسرائيل لموسى عليه السلام في حديث أبي هريرة^(١)، أنهم قالوا عنه إنه آذر، فبرأه الله من ذلك فأراهم إياه عرياناً ليس به أدرة.

فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يؤذوا رسول الله ﷺ بأي نوع من أنواع الأذى ولم يقل أحد إن النهي مخصوص بما قاله بنو إسرائيل في نبههم، وأما ما عداه فليس داخلياً في النهي.

ومثله قوله تعالى ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

فنهاهم سبحانه عن أصل الاختلاف والتفرق، لا عن عين الاختلاف الواقع في أهل الكتاب من قبل فقط.

ونظير ذلك في القرآن أيضاً في صيغة الأمر، قوله تعالى ﴿وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

والمراد به أصل الإحسان، لا قدره، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن كإحسان الله إلى الخلق.

ونظيره في صيغة الخبر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

والتشبيه إنما هو في أصل الصوم، لا في عينه وقدره وكيفيته. ومن ذلك

(١) رواه البخاري ومسلم. انظر جامع الأصول [٣٢٣/٢].

قول النبي ﷺ «لو أنكم تاكلون على الله حق توكله لوزقكم كما يرزق الطير تغدو حماساً وتروح بطاناً»^(١).

والتشبيه هنا في أصل الزرق، لا في قدره، ولا في كيفيته.

فبطل قول الغلاة من كل وجه، وبالله التوفيق.

كيف تكون محبة الرسول ﷺ

قال ابن رجب رحمه الله «محبة النبي ﷺ من أصول الإيمان، وهي مقارنة محبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها، وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور الخبوية طبعاً من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك، فقال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ [التوبة: ٢٤].

ولما قال عمر للنبي ﷺ: «أنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي»، فقال: «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال عمر: والله أنت الآن أحب إليّ من نفسي، قال: «الآن يا عمر»^(١).

وإنما تنسم المحبة بالطاعة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وسئل بعضهم عن المحبة، فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة الرسول ﷺ في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء الخبوية، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتنال أوامره على ذلك الداعي، كان دليلاً على صحة محبته للرسول ﷺ وتقديمها على كل شيء.

وإن قدم على طاعته وامتنال أوامره شيئاً من هذه الأشياء الخبوية طبعاً، دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبة

(١) رواه البخاري [٥٢٣/١١].

(١) رواه أحمد [٣٠/١] والزملي [٢٣٤٤].

الله ومحبة داعي الهوى والنفس فإن محبة الرسول تبع محبة مرسله عز وجل. هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات.

فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس، كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض.

وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها» اهـ^(١) باختصار.

قال ابن القيم "لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلفى حرقه الشجي، فقليل: لا تقبل الدعوى إلا ببينة ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال "إذا غرست شجرة محبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى"^(٢).

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»^(٣).

وفي لفظ لمسلم: «حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين».

قال النووي في شرحه لمسلم «قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع، ولا سبيل إلى قلبه، قال: فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي.

(١) فتح الباري لابن رجب الحنبلي [٤٨/١ - ٤٩]. (٢) اللؤلؤ والمرجان [٩/١].

(٢) مدارج السالكين [٨/٣ - ٩].

وقال ابن بطل والقاضي عياض وغيرهما، رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد. ومحبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد. ومحبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس. فجمع ﷺ أصناف المحبة في محبته.

قال ابن بطل، رحمه الله: ومعنى الحديث: أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي ﷺ أكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به ﷺ استقلنا من النار، وهدينا من الضلال.

قال القاضي عياض، رحمه الله: ومن محبته ﷺ نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه... اهـ^(١).

وقال الحافظ في الفتح "إن من علامات محبته، نصرة سنته والذب عن شريعته وقمع مخالفاتها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"^(٢).

قلت: ومن هنا يتبين أن هؤلاء المخالفين ليس لهم من محبة النبي ﷺ وتعظيمه إلا الدعوى، ولو كانوا صادقين في دعواهم لاتبعوا سنته واهتدوا بهديه واتبعوا أثره، ولما آثروا أهواءهم وبدعهم ومخالفاتهم وأقوال مشايخهم وساداتهم وعرفائهم على هديه وسنته وشريعته.

ولو كانوا صادقين في دعواهم لما دأبوا على عصيانه ومخالفة أمره ومعارضة حكمه، ولما كانوا للبدع والضلالة منتصرين، ولأهلها معظمين، وعلى مذاهبهم الباطلة معولين وعلى آثارهم مقتدين.

قال الله تعالى ﴿وَأَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٨١].

(١) شرح مسلم [١٥/٢].

(٢) فتح الباري [٥٩/١].

* وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»^(١).

قال البيضاوي «وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأنه لا مانع ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكلية نحوه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا لأجله»^(٢).

ونقل الحافظ عن بعض أهل العلم قوله «محبة الله على قسمين فرض وندب.

فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتفاء عن معاصيه، والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب، فلتقصيره في محبة الله، حيث قدم هوى نفسه.

والندب: أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموماً بذلك نادر.

وكذلك محبة الرسول على قسمين، كما تقدم، ويزاد: أن لا يتلقى شيئاً من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجاً مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك» اهـ^(٣) باختصار.

(١) اللؤلؤ والمرجان [٩/١].

(٢) الفتح [٦١/١].

(٣) الفتح [٦١/١].

قلت: والكلام عن محبة الرسول ﷺ وعلاماتها ومقتضياتها لا تسعه هذه الورقات، والمقصود التنبيه على بعضها، وبيان كذب المخالفين في دعواهم.

كَيْفَ يَكُونُ تَعْظِيمُ الرَّسُولِ ﷺ

لقد وفي القرآن الكريم حق الرسول ﷺ من التوقير والتعظيم، وتواترت آياته في بيان علو قدره ورفعة شأنه وما ينبغي على أمة تجاهه من التوقير والتعزير والإجلال.

قال الله تعالى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ﴾.

قال ابن كثير "قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمرُوا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمة فلا يذكر الله إلا ذكر معه" اهـ^(١) باختصار.

وقال تعالى ﴿وَالصُّحُفِ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۖ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۖ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۖ﴾.

قال ابن كثير في تفسيره "قوله تعالى ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ أي: في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمة وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافته قباب اللؤلؤ الخوف وطنه مسك أذفر، كما سيأتي" اهـ^(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم [٥٢٥/٤].

(٢) تفسير القرآن العظيم [٥٢٢/٤].

وقال تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَكَلِمٍ خَلَقَ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤]. قيل في معنى الآية: وإنك لعلی دين عظيم، وهو الإسلام. قيل: وإنك لعلی أدب عظيم^(١). وكلا المعنيين حق وصدق.

وقال عز وجل ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

وفي هذه الآيات تنويه بقدر الرسول ﷺ، فقد امتن المولى عز وجل عليه بغفران ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وقد فرح بها الرسول ﷺ واستبشر، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال «لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعاً»^(٢).

وفي لفظ من طريق آخر قال «لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾»^(٣).

ومما يدل على عظم تلك المنة وعلو قدرها، ما جاء في حديث الشفاعة الطويل حيث يذكر لكل نبي ما اختص به من فضائل، فيقال لآدم «أنت أبو البشر، خلقتك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك»، ويقال لنوح «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبداً شكوراً»، إلى أن يأتيوا محمداً ﷺ فيقولون له: «وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»^(٤).

وفي لفظ من حديث أنس، أن عيسى عليه السلام يقول «اتسوا محمداً ﷺ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»^(٥).

(١) انظر تفسير ابن كثير [٤/٤١٢]. (٤) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١/٤٩١-٥١].

(٢) رواه مسلم [ح ١٧٨٦]. (٥) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١/٤٨٨].

(٣) رواه البخاري [٧/٤٥٢].

فدل ذلك على شرف تلك الصفة وعظم قدرها، وهي كونه ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بلزوم الأدب مع رسول الله ﷺ وتوقيره وتعظيمه وإجلاله، وإنزاله منزله التي أنزل الله إياها.

قال تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُيَاغِرُونَكَ إِنَّمَا يُيَاغِرُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ٨-١٠].

قال ابن كثير في تفسيره «﴿لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ﴾»، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: تعظموه. ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾، من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام. ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾، أي: تسبحون الله. ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي: أول النهار وآخره.

ثم قال عز وجل لرسوله ﷺ تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُيَاغِرُونَكَ إِنَّمَا يُيَاغِرُونَ اللَّهَ﴾، كقوله جل وعلا ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ اهـ^(١).

وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

وقال: ﴿لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّاهُ فَلْيُخَذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم [٤/١٨٥]. (٢) [النور: ٦٣].

وقال ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أَمْهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦].

وقال ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وأعظم من ذلك كله أمره سبحانه وتعالى المؤمنين بطاعة الرسول ﷺ واتباعه في عشرات المواضع من كتابه الكريم، وفرض عليهم التحاكم إليه فيما شجر بينهم، وقام الرضا بحكمه والتسليم بقضائه.

وقد امتثل الصحب الكرام رضوان الله عليهم بما أديهم به ربهم تجاه نبهم ﷺ فكانوا مثلاً يحتذى في الطاعة له والاتباع والتعظيم والإجلال.

وقد شهد الله تعالى لهم بذلك في غير ما موضع من كتابه، فقال ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٢].

وقال ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٧].

وقال ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمُولِهِمْ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُوتِيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [الحشر: ٨، ٩].

* وقد شهد لهم بذلك الفضل أيضاً أعداؤهم، فهذا عروة بن مسعود وافد قريش في صلح الحديبية يقول: «أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ومحمداً. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك

بها وجهه وجلسه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحذون إليه النظر تعظيماً له»^(١).

ومن أمثلة تعظيمهم له ﷺ وإيثارهم طاعته ومحابه على رغبتهم ومحابهم ما رواه أنس رضي الله عنه قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك»^(٢).

قلت: فهذا هو التعظيم الحق، لا ما يدعيه الغلاة المخلفون، الذين آثروا أهواءهم ورغباتهم على محبته ومروضاته، ورغبوا بآرائهم عن هديه وسنته وأطاعوا شياطينهم في معصيته، وسارعوا إلى كل أمر يكرهه ويبغضه. ولم يكن أبغض إلى نفسه وأتعب لقلبه ﷺ من الشرك والغلو.

روى البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله ﷺ «ألا تريحي من ذي الخلصة؟» وكان بيتاً في خثعم يسمى كعبة اليمانية... الحديث^(٣)، وفيه أنه انطلق في خمسين ومائة فارس فحرقها بالنار وكسرها، فدعا لهم الرسول ﷺ.

قال الحافظ في الفتح «وما كان شيء أتعب لقلب النبي ﷺ من بقاء ما يُشرك به من دون الله تعالى»^(٤).

قلت: فما استراح قلبه ﷺ حتى حرق ذلك الوثن وكسر، وما فارق الدنيا حتى كسرت كل الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله في جزيرة العرب.

فعمد الغلاة المخالفون إلى أبغض شيء إلى قلب النبي ﷺ فاقترفوه، وتتابعوا عليه وتواصوا به، وعمدوا إلى أقرب مكان إليه فاتخذوه وثناً يعبد من دون الله وكعبة يحج إليها كما يحج إلى بيت الله.

(٣) اللؤلؤ والمرجان [١٦١/٣].

(١) رواه البخاري [٣٣٠/٥].

(٤) فتح الباري [٧٢/٨].

(٢) رواه الزمذي [ح ٢٧٥٥].

قالوا "والبقعة التي دفن فيها أفضل من الكعبة ومن العرش" (١).

وقالوا:

وأفضل من سموات وأرض وأمالك بأفلاك تجول

ومن عرش ومن جنات عدن وفردوس بها خير جزيل (٢)

وقالوا "ويديم النظر إلى الحجرة الشريفة فإنه عبادة قياساً على الكعبة، فإذا كان خارج المسجد أدام النظر إلى قبعتها مع المهابة والحضور" (٣).

فهل يغضب رسول الله ﷺ ويَتَعَب قلبه، كعبة خثعم وتُصَبِّها، ويرضيه ويريح قلبه اتخاذ بيته وقبره كعبة وقبة ووثناً يعبد ؟

وهل بعث رسول الله ﷺ ليقول للناس: اتركوا هذه الأصنام والأوثان والأنداد التي تعبدونها من دون الله وتدعونها مع الله وتستشفعون بها عنده وتتوسلون بها إليه، واتخذوني وقبري بدلاً عنها هو أنفع لكم وأنجع لمطلوبكم ؟ وهل جاء لينهى الناس عن الغلو في تعظيم المخلوقين ومحبتهم كحب الله، ثم يأمرهم بالغلو في تعظيمه وتقديسه ومحبته ؟

وهل بعث إلى عبادة المسيح والصليب ليقول لهم: لا تغلوا في دينكم، ولا تطروا المسيح واتركوا عبادته وتقديس الصليب، فإنه لا ينفعكم ولا يضركم، واغلوا في وأطروني بما شئتم، واتخذوا قبري ملجأً ومعتمناً ومأمناً ومعقلاً ؟

حاشا رسول الله ﷺ من ذلك كله، بل أمرهم بعبادة الله وحده وتعظيمه وتقديسه وإجلاله، ونهى عن الغلو في شخصه ﷺ وعن إطرائه، وعن اتخاذ قبره عيداً ومسجداً، فكيف باتخاذهِ وثناً ؟

(١) الذخائر [ص ٢٠٦]. (٣) شفاء الفؤاد [ص ١٩٤].

(٢) الذخائر [ص ٤٤].

قال «لا تطروني»، وقال «ياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» (١)، ونهاهم عن قولهم «أنت سيدنا» (٢) و«فينا نبي يعلم ما في غد» (٣) و«ما شاء الله وشئت» (٤).

* ونهاهم عن القيام والسجود والانحناء له أو لغيره (٥)، وأنكر عليهم قيامهم في الصلاة خلفه وهو جالس، مع أن قيامهم عبادة لله وتعظيم له، وهو من أركان الصلاة، وقال «إن كدتم أنفأً لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا» الحديث (٦).

* ونهاهم عن تفضيله على موسى عليه السلام وعلى غيره من الأنبياء (٧)، ولما قيل له «يا خير البرية» قال «ذلك إبراهيم خليل الله» (٨). ولما سئل «من أكرم الناس» ؟ قال «يوسف نبي الله» (٩).

* ولم يقل لأصحابه يوماً من الدهر امدحوني، فضلاً عن أن يأمرهم بإطرائه والغلو فيه، بل أمرهم بمدح الله وتعظيمه، وقال لهم: «لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، من أجل ذلك مدح نفسه» (١٠).

وظل يتعهدهم بذلك إلى آخر أيام حياته، حيث نهاهم وهو على فراش الموت، أن يتخذوا قبره مسجداً، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور

(١) رواه أحمد [٢١٥/١] والنسائي [٢٦٨/٥]. (٢) رواه أبو داود [١٥٤/٥].

(٣) رواه البخاري [٢٠٢/٩]. (٤) رواه أحمد [ح ١٨٣٩].

(٥) أما النهي عن القيام فيؤخذ من عدة أحاديث، منها حديث أنس المتقدم، وأما السجود له فقد بهى عنه في حديث معاذ، رواه أحمد [٣٨١/٤]، وأما الانحناء ففيه حديث حنظلة عند أحمد [١٩٨/٣].

(٦) رواه مسلم [ح ٤١٣]. (٧) متفق عليه. جامع الأصول [٥١٣/٨].

(٨) رواه مسلم [ح ٢٣٦٩]. (٩) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١١٩/٣].

(١٠) متفق عليه. جامع الأصول [٤٣١/٨].

أنبيائهم مساجد» قالت: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً^(١).

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال، قبل موته بخمس «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»^(٢).

فصل:

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

فمحبة النبي ﷺ إذاً، وتعظيمه، له حد معين لا يجوز الزيادة عليه ولا الغلو فيه، وإلا أفضى إلى الشرك.

قال تعالى ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]. قال ابن جرير في تفسيره "الأنداد جمع ند، والند: العدل والمثل، وكل شيء كان نظيراً لشيء وله شبيهاً فهو له ند" اهـ^(١) باختصار.

وقال تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]. قال ابن القيم رحمه الله: "فأخبر أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحداً من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم.

وقوله ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ فيه قولان:

أحدهما: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأناداهم وأهنتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.

والثاني: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أناداهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة.

(١) تفسير الطبري [٣٦٨/١].

(١) رواه البخاري [٢٠٠/٣]، ومسلم [٥٢٩].

(٢) رواه مسلم [٥٣٢].

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى، حكاية عنهم وهم في النار، يقولون لآفتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب ﴿تَاللَّهِ إِنَّ كَافِيَّ ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ إِذِ سَوَّيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾.

ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم.

وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾. أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح القولين اهـ^(١) باختصار.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله "فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتحشاه، ولا يكون لها إله سواه. والإله ما تأله القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام، ونحو ذلك.

والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو، فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته، وعن رجاء ما سواه برجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله وعن العمل لما سواه بالعمل له، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. فينبغي أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم، ومحبة النصارى والمشركين ودينهم.

فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبونهم كحب الله، واتخذوا شفعاء لهم عند الله، ففيهم محبة لهم وإشراك بهم، وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراك به.

والمؤمنون أشد حبا لله، فلا يعبدون إلا الله وحده، ولا يجعلون معه شيئاً يحبونه كمحبته، لا أنبياءه ولا غيرهم. فأحبوا عبد الله ورسوله محمداً ﷺ حب

(١) مدارج السالكين [٢٢-٢٠/٣]

الله، وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله، فأطاعوه فيما أمر، وصدقوه فيما أخبر، ولم يرجوا إلا الله، ولم يخافوا إلا الله، ولم يسألوا إلا الله اهـ^(١) باختصار.

وقد فرق القرآن بين ما ينبغي تجاه المخلوق من حقوق في المحبة والتعظيم، وما لا ينبغي إلا للخالق وحده.

قال تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩].

فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، ووعدته ووعدته.

ثم قال تعالى ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده كافٍ عباده المؤمنين.

ثم قال ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾، فذكر الإتياء لله ورسوله، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده.

ثم قال ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾، فجعل الرغبة إلى الله وحده، دون الرسول وغيره من المخلوقين^(٢).

وقال تعالى ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَسْمَعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، كما قال ﴿وَأَيُّهَا قَاتِلُونَ﴾ وقال ﴿فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَآخِشُوا﴾^(٣).

(١) مجموع الفتاوى [١١ / ٥٢٣ - ٥٣٠]

(٢) انظر مجموع الفتاوى [١ / ٢٩٢-٢٩٣]

(٣) انظر مجموع الفتاوى [١ / ٦٨]

ومثله قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ [نوح: ٣]. فجعل الطاعة للرسول، لأنه مبلغ عن الله، فطاعته طاعة لله، وكذا اتباعه والإيمان بما جاء به، أما التقوى والعبادة فهي حق خالص لله لا يشركه فيه أحد.

وكذلك التوكل والاستعانة والإنابة والاستغفار والتوبة ونحوها، هي من حقوق الخالق وحده، لا يشركه فيها ملك ولا نبي ولا صالح ولا غيرهم من الخلق. قال تعالى ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]. وقال ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. وقال ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣].

وقد ضل الغلاة المخالفون فخلطوا بين حقوق الخالق وحقوق المخلوق وجعلوا ما لهذا لهذا، وزادوا على ذلك الإثم إثماً آخر، فرموا غيرهم ممن هداهم الله إلى الحق، بالجهل وسوء الأدب.

يقول المخالف: "ثم اعلم أن كل ما مال إلى تعظيم رسول الله ﷺ لا ينبغي لأحد البحث فيه ولا المطالبة بدليل خاص فيه، فإن ذلك سوء أدب، فقل ما شئت في رسول الله ﷺ على سبيل المدح ولا حرج" (١).

فحكم على من فرق بين تعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله ﷺ، اتباعاً للدليل وطاعة لله وللرسول، بسوء الأدب!

فدخل تحت ذلك الحكم الجائر الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون وسائر المؤمنين، الذين رضوا بالله رباً وبمحمد رسولاً، ولم يخلطوا بين حق الله وحق الرسول ﷺ.

وقوله "كل ما مال إلى تعظيم رسول الله ﷺ" وقوله "فقل ما شئت في رسول الله ﷺ على سبيل المدح"، صيغة عموم تشمل كل أنواع المدح والتعظيم، فلم يبق لله شيء يختص به.

(١) الذخائر [ص ٢٠١].

ويقال لهذا المخالف وأشباهه: أتبيحون كل تعظيم للرسول ﷺ أو نوعاً خاصاً من التعظيم؟

فإن أجتهد كل تعظيم له، لنزكم أن تبيحوا السجود والركوع له والطواف به ويقبره والخلف به، بل وتسيحه وتحميده وتكبيره والتوكل عليه والذبح له وباسمه، فكل ذلك داخل في التعظيم.

ولنزكم كذلك أن تسموه بكل أسماء الله وتصفوه بكل صفاته وتنسبوا إليه كل أفعاله، فإن ذلك تعظيم.

وإن قلتم بالتخصيص، طولبتم بالدليل عليه، والبحث فيه، لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز، وصرت من أساء الأدب، كما زعمتم.

والحق أنكم، معشر المخالفين، أسأتم الأدب للغاية بغلوكم وإطرائكم الرسول ﷺ بما لا ينبغي في حقه، وقلتم بما لم يقله أحد قبلكم من الغالين.

فمن قولكم فيه "هو الأول والآخر والباطن والظاهر" (١)، وسمي من أسماء الله سبعين اسماً (٢)، بل له كل الأسماء الحسنى (٣)، وأنه يعلم عزائم القلوب ونياتهما وخطراتها (٤)، وينوره أشرفت الدنيا (٥)، وأنه معنى الوجود (٦)، المنعم على كل الوجود (٧)، وقلتم فيه "واعطف عليّ بعفو منك يشملني" (٨)، فأقل عشار عبيدك الداعي (٩)، واكتب له ولوالديه براءة من النار (١٠)، واقمع بحولك باغضيه (١١)، وهما عبيدك يحببني قد أتاك مستسلماً خاضعاً مستأنساً وجلاً (١٢)، فامنن عليّ بنظرة وتوبة وصيانة وسلامة وشفاء (١٣)، وارحم الأمة جمعاً وأرحهم من عنا هذا الوا (١٤).

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٢٠]. (٢) شفاء الفؤاد [ص ٢٠٥]. (٣) شفاء الفؤاد [ص ٢١٣].
(٤) الذخائر [ص ٢٠٢]. (٥) شفاء الفؤاد [ص ١١٣]. (٦) شفاء الفؤاد [ص ٢٢٨].
(٧) شفاء الفؤاد [ص ١٢٦]. (٨) شفاء الفؤاد [ص ٢١٢]. (٩) شفاء الفؤاد [ص ٢٣٤].
(١٠) شفاء الفؤاد [ص ٧٩]. (١١) شفاء الفؤاد [ص ٢٠٣]. (١٢) شفاء الفؤاد [ص ٢٣١].

وقلتم فيه مثل ذلك الشيء الكثير، وما أبقيتم لله سبحانه صفة ولا اسماً ولا فعلاً يختص به، وأسلمتم وجوهكم إلى المخلوق وصرفتم له كل دعاء ورجاء فلم يعد ذلك شركاً، إذ الشرك هو إشراك المخلوق مع الخالق في التعظيم والعبادة والعبادة، وهؤلاء لم يدعوا للخالق شيئاً من ذلك^(١).

فصل:

{ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي يَكُوْنُ اَنْفُسُهُمْ }

وهاهنا يرد السؤال الملح: ما قصد المخالفين من ذلك الغلو والإطراء لشخص الرسول ﷺ والتمادي فيه والإصرار عليه؟

والجواب: إن قصدهم من وراء ذلك هو طلب الرئاسة على الخلق والسيادة فيهم، وبيل الخطوة والجاه والمنزلة، وتحصيل المنافع الدنيوية، وطلب تعظيم الناس لهم وتقديسهم والغلو فيهم.

ولا أظن ذلك يحتاج إلى دليل، أو يفتقر إلى برهان، فحال القوم أبلغ دليل على ذلك، وطرقهم ومذاهبهم مبنية على الغلو في التعظيم والتقديس لأنفسهم. وحسبك دليلاً على ذلك تلك الألقاب التي أضفوها على أشخاصهم، والتي صارت سمة على شيوخهم وساداتهم لا يكاد يشركهم فيها أحد غيرهم.

* فمناها، وهو أشهرها، لقب "العارف" وله عندهم معنى غير المعنى الذي يظنه الجاهل بحقيقة مذهبهم القائم على وحدة الوجود، فالعارف في عرفهم هو من عرف أن الله هو الكون، فكل شيء تراه أو تسمع به في العالم العلوي أو السفلي فهو الله، تعالى الله عما يقولون.

هذا هو العارف عندهم، فما هي صفاته؟

قال بعضهم: العارف هو من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله^(١).

وقال آخر: معاشرته العارف كمعاشرته الله تعالى، يحتملك ويعلم عنك، تخلقاً بأخلاق الله عز وجل^(٢).

(١) انظر إن شئت تفصيل ذلك في "جلاء البصائر".

(١) حاشية العروسي [٨/١].

(٢) الرسالة القشيرية [ص ١٤٢].

وقال آخر: إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوصى الله تعالى إليه بخواطره وحرس سره أن يسبح فيه غير خاطر الحق^(١).

* ومنها لقب "الولي"، وهو من ألقابهم الخاصة، لا يقصدون به اللفظ العام الذي يفهمه المسلمون.

ومقام الولاية عندهم أعلى من مقام النبوة والرسالة كما قال قائلهم:

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي

* ومنها "القطب" و"الغوث" و"الودد" و"البدل" ونحوها من الألقاب التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي يزعمون أن أصحابها يغيثون الخلق ويعينونهم من دون الله، وأنهم يتصرفون في الكون بما يشاءون.

* وأسوق إليك بعض كراماتهم المختلفة وأحوالهم المزعومة لتعلم صدق ما أقول:

١ - يقول عبد القادر الجيلاني، وهو من كبار أقطابهم، "من الأولياء من تسجد الملائكة له"^(٢).

٢ - ويذكر الشعراني من كرامات الشوعبي: أنه وهب رجلاً من عمره عشر سنين، ثم مات والشوعي غائب، فجاءه وهو يغسل فقال: كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضراً ما خليتك تموت"^(٣).

٣ - وذكر النبهاني عن الشيخ جاكير الكردي أنه قال: "ما أخذت العهد قط على مرید حتى رأيت اسمه مكتوباً في اللوح المحفوظ"^(٤).

(١) الرسالة القشيرية [ص ١٤٢].

(٢) الفتح الرباني [٣٧٠].

(٣) الطبقات الكبرى [١٠٣/٢].

(٤) جامع الكرامات [٤/٢].

٤ - وذكر النبهاني من كرامات عبد الرحمن الجامي: "أنه جلس في زمن الربيع على شاطئ نهر ملآن وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء، فأخذها مولانا الجامي، ومسح بيده ظهرها، فظهر أثر الحياة فيها"^(١).

٥ - وذكر النبهاني كذلك من كرامات أحد أصحاب الشيخ حسين: "أنه كان يأمر السحاب أن يمطر فيمطر لوقته، وكل من تعرض له بسوء قتله بالخال في الحال.

قال: ودخل مرة الجعفرية، فتيعه نحو خمسين طفلاً يضحكون عليه، فقال: يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة، فأصبحوا موتى أجمعين.

وقال له بعض القضاة: اسكت، فقال له: اسكت أنت، فخرس وعمي وصم. وسافر في سفينة فوحلت ولم يمكن تعويمها، فقال: اربطوها بخيط في بيضي، ففعلوا، فجرها حتى خلصها من الوحل"^(٢).

قلت: ولهم من هذا الهذيان الذي يزعمونه زوراً كرامات، وهو محض الكذب والاختلاق، الشيء الكثير، ومنها ما تقشعر منه القلوب المؤمنة وتكذبه العقول السليمة، ومنها ما ينبو القلم عن ذكره لفرط فحشه^(٣).

فغلوهم في تعظيم الرسول ﷺ إنما هو وسيلة إلى الغلو في أشخاصهم فهي المقصودة بالتعظيم، ومن ثم أضفوا عليها من صفات الربوبية والإلهية ما لم يقولوا مثله ولا نصفه في شخص الرسول ﷺ.

يؤيده أنهم صرحوا بأن الولي أفضل من النبي والرسول، كما تقدم، وابتدعوا ما يسمى "خاتم الأولياء"، وزعموا أنه أفضل من خاتم الأنبياء^(٤).

(١) جامع الكرامات [١٥٤/٢].

(٢) جامع الكرامات [٢٨٦/٢].

(٣) راجع إن شئت المزيد من هذا الهذيان الطبقات الكبرى للشعراني، وجامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني.

(٤) انظر مجموع الفتاوى [٤٤٤/١١].

وقد ذكر المخالف في "الذخائر" من خصائص هذه الأمة أن منهم: أقطاباً وأوتاداً ونجباء وأبدالاً، وقال: "ومنهم من يجري مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح" (١).

ومما يؤكد لك قصدهم تعظيم أنفسهم والغلو في أشخاصهم، ما أورده المخالف في "شفاء القواد" من صيغ الدعاء التي تقال عند زيارة القبر النبوي، فقال "اللهم أفض على روحي ما أفضته على روح الكامل من هذه الأمة..." إلى أن قال: "وهب لي زهداً كزهد الكامل، وورعاً كورعه وعلماً كعلمه، ونوراً كنوره، وفهماً كفهمه، وإقبالاً كإقباله" (٢).

ولا ريب أن هذا من الاعتداء في الدعاء، وفيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله ﷺ، إذ يسأل ما لا يحل له ولا ينبغي له، ولا يمكن حصوله، وهو يتضمن سؤال النبوة، إذ هي العلم والنور الذي أوتيهِ الرسول ﷺ. هذا وقد صرحوا مراراً وأكدوا على أن الدعاء عند القبر حقيق بالإجابة، فما من أحد يدعو بمثل هذا الدعاء عند القبر، إلا حصل له نور كنوره وعلم كعلمه وفهم كفهمه وإقبال كإقباله، فما بقي للنبي ﷺ إذاً ما يمتاز به عن سائر البشر.

(١) الذخائر [ص ٢١٣].

(٢) شفاء القواد [ص ١١٨ - ١١٩].

فصل:

المطلب الثاني من محبة النبي ﷺ

ومما احتالوا به على الناس أيضاً دعواهم حب آل بيت الرسول ﷺ وتعظيمهم، وهي دعوى كسابقتها، الغرض منها تعظيم أنفسهم والغلو في أشخاصهم، بل هذه الدعوى أقرب لحصول المطلوب، إذ منهم من ينتسب حقيقة إلى النسب الشريف، ومنهم من يدعي ذلك وهو كاذب في دعواه.

وقد سبقهم إلى هذه الدعوى إخوانهم من الشيعة والرافضة، كما سبق ذكره، فهم على آثارهم مقتدون.

ومحبة آل البيت وموالاتهم وتعظيمهم، من غير غلو ولا إطرأ، من جملة العقائد المتفق عليها بين أهل السنة، وإنما خالف في ذلك فرقتان:

إحداهما: فرقة غلت فيهم فادعت فيهم العصمة وغير ذلك، وهم الشيعة.

والأخرى: فرقة ناصبتهم العداة واتخذت بغضهم ديناً وقربى، وهم الناصبة.

وأما الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، فمذهبهم وسط بين الفريقين، لم يغلوا فيهم، ولم يقصروا في حقهم، وهو مذهبهم في سائر الأمور، المذهب الوسط العدل، كما أخبر الله تعالى عنهم ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وذكر شيخ الإسلام من أصول اعتقاد أهل السنة، قال: «ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ، حيث قال، يوم غدیر خم «أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

وقال أيضاً للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قریش يجفون بني هاشم،

وهذه إرادة شرعية أمرية، بمعنى أن الله يأمرهن بذلك ويحضن عليه، كما قال سبحانه في عموم المؤمنين ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦]، ونحوها من الآيات وقال تعالى محذراً لإيهان من اقتراف الفواحش ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ صُاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

وقد صح أن النبي ﷺ أنذر أقرب الناس إليه فقال «يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد، سليمان ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً»^(١).

وصح عنه ﷺ أنه قال: «وأيمن الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقَتْ لقطعت يدها»^(٢).

فأعلمهم أن قرابتهم لا تغني عنهم من الله شيئاً إن عصوه وتعدوا حدوده. وضح عنه أيضاً أنه قال « إن آل أبي، يعني فلاناً، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين »^(٣).

زاد البخاري «ولكن لهم رحم أبها ببلانها» يعني أصلها بصلتها.
وقد أطل الحافظ في الفتح^(٤) في تعيين المبهم في قوله: «آل أبي» ورجح أنه «آل أبي طالب» كما قاله ابن العربي، وأن الراوي تعتمد إبهامه.
قال النووي في شرح مسلم «معناه: إنما ولي من كان صالحاً، وإن بعد نسبه مني، وليس ولي من كان غير صالح، وإن كان نسبه قريباً»^(٥).

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٥٢/١].

(٤) فتح الباري [٤٢٠/١٠]

(٢) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١٨٦/٢].

(۵) شرح مسلم [۸۸/۳]

(۳) رواه البخاري [۴۱۹/۱۰] ومسلم [۲۱۵].

وقال الخافظ "وقد وقع في شرح المشكاة: المعنى: أني لا أوالي أحداً بالقرابة، وإنما أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد، وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لا، ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم. انتهى وهو كلام منقح" اهـ.

وقد دل القرآن على أن الولاية إنما تحصل بالإيمان والاتباع، كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ لِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨].

قال ابن جرير في تفسيره "إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته ﴿لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾، يعني: الذين سلكوا طريقه ومنهجه، فوحدوا الله مخلصين له الدين، وسنوا سنته، وشرعوا شرائعه، وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به" (١).

ولما شفع نوح عليه السلام في ابنه، وقال ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾، رد الله تعالى شفاعته وقال ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٥، ٤٦].

وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي "ليس هو من أهل ولايتك، ولا ممن وعدتك أن أنجي من أهلك" (٢).

(١) تفسير الطبري [٤٩٧/٦].

(٢) رواه ابن جرير في تفسيره [٣٤٥/١٥] بإسناده عن الضحاك، وروى نحوه عن سعيد بن جبير وعكرمة، واختاره ابن جرير.

قوله: وآل بيت الرسول ﷺ فيهم الصالحون الأتقياء من العلماء والعباد، فهؤلاء أولياؤه وأجباؤه، وفيهم العصاة المذنبون المقارفون للبدع والكبائر، بل فيهم من تدنس ببدع الرفض والاعتزال والقدر والتصوف ونحوها، وهؤلاء ليسوا له بأولياء ولا أحياء.

والأحاديث الواردة في بيان فضلهم والتنويه بذكرهم والوصاية بهم لا تعني هؤلاء وأضرابهم من المخالفين.

* وأصحها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ يوماً فينا خطيباً بماء يدعى حمأ، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال «أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي». ثم عين زيد بن أرقم المراد بأهل بيته، فقال: هم آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس (١).

ورواه الترمذي من وجه آخر من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الخوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما» (٢).

* ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعتة يقول «يا أيها الناس، إنني

(١) رواه مسلم [٢٤٠٨].

(٢) سنن الترمذي [٦٦٣/٥]. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعوتي أهل بيتي» (١).

قال شيخ الإسلام، بعد أن ذكر حديث زيد بن أرقم "وهذا مما انفرد به مسلم، ولم يروه البخاري، وقد رواه الترمذي وزاد فيه « وإني لئن لم يفرقا حتى يرذا عليّ الخوض ». وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، وقال: إنها ليست من الحديث والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة.

والحديث الذي في مسلم، إذا كان النبي ﷺ قد قاله، فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهو لم يأمر باتباع العترة، ولكن قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم، والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم» (٢).

قيل: وللإمام العلامة، صديق حسن خان القنوجي، وهو من السادة العترة المنتمين إلى النسب الشريف، كلام نفيس في بيان معنى هذه الأحاديث، ومن هم آل البيت المعنيون، قال رحمه الله ما نصه « والمراد بالتذكير فيهم، حفظ رتبهم في الإسلام، وتعظيمهم وحبهم في الدين وصون عزمهم في الأمة، وتقديسهم على غيرهم في المجلس والكلام والخطاب والمشي والقعود والقيام، وبذل الأموال لهم، ونصرتهم في مقابلة أعدائهم، والتمسك بهم إن كانوا أهل العلم والتقوى. ويكفي العلماء الاتقياء كونهم عالمين متقين لله، وليست فضيلة العلم والتقوى بأقل من فضيلة أخرى».

(١) رواه الترمذي [٦٦٢/٥] وحسنه، وفي إسناده زيد بن الحسن الأنطاقي، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب [٤٠٦/٣].

(٢) انظر مختصر منهاج السنة [٧٤٣].

وقال أيضاً في شرح حديث جابر ﷺ في الوصاية بأهل البيت « والمراد بهم من هو على طريقة الرسول ﷺ وسمته ودله وهديه، وأما من عاد منهم مبتدعاً في الدين، فالحديث لا يشملهم.

وكم من رجال ينسبونهم إليه ﷺ في اتحاد الطين، قد خرجوا من نسبة الدين، ودخلوا في عداد المنتحلين والغالين والجاهلين، وسلكوا سبيل المبتدعين المشركين، كالسادة الرافضة، والخارجة والمبتدعة ونحوهم.

فليسوا هؤلاء مصداق هذا الحديث أصلاً، وإن صحت نسبتهم الطينية إليه ﷺ، فقد فارقوه في النسبة الدينية».

إلى أن قال: « بقي هنا الكلام في أن المراد بالعترة وأهل البيت، وما في معناهما، هل الذين كانوا في عصر النبي ﷺ، أم من يكون منهم إلى قيام الساعة من بني فاطمة عليها السلام؟

فالجمهور على أن المراد جميع أولاده ﷺ إلى آخر الدهر.

وعندي أن المراد بهم: الموجودون منهم في عصر النبوة أولاً بالذات، ولكن يدخل فيهم أيضاً من وجد بعدهم من السادة القادة إلى العلم والعبادة، كالأئمة الاثني عشر من العترة، وبعض العلماء الصالحاء الأتقياء، الماشين على طريقة النبي ﷺ تبعاً وبالعرض، ورحمة الله تعالى أوسع من ذلك.

وليس الحديث مطلقاً في كل من هو من نسل فاطمة رضي الله عنها، سواء كان رافضياً أو خارجياً أو معتزلياً أو زيدياً أو إمامياً أو قدرياً أو مرجياً أو مبتدعاً أو مشركاً أو ملحداً أو داعية إلى بدعة من البدع.

وأما قول بعض الصوفية: إن السادات كلهم ناجون، فقول لا يساعده نقل ولا عقل، بل حال سائر الأمة في العذاب والثواب، بل لهم العذاب المضاعف على فعل المنكرات، لأن التعزير على قدر الشرافة.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في "الفتح الرباني"، في جواب ما قيل، من أن العصاة من أهل البيت لا يعاقبون على ما يرتكبونه من الذنوب، بل هم من أهل الجنة على كل حال تكريماً وتشريفاً، هل ذلك صحيح أم لا ؟

أقول: لا شك ولا ريب، أن أهل هذا البيت المطهر هم من المزايا والخصائص والمناقب ما ليس لغيرهم. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية شاهدة لهم بما خصهم الله به من التشريف والتكريم، والتبجيل والتعظيم.

وأما القول برفع العقوبات عن عصاتهم، وأنهم لا يخاطبون بما اقترفوه من المآثم، ولا يطالبون بما جنوه من العظائم، فهذه مقالة باطلة، ليس عليها أثارة من علم، ولم يصح في ذلك عن الله، ولا عن رسوله ﷺ حرف واحد.

وجميع ما أورده علماء السوء، المتقربون إلى المتعلقين بالرياسات من أهل هذا البيت الشريف، فهو إما باطل موضوع، أو خارج عن محل النزاع. بل القرآن أعدل شاهد، وأصدق دليل على رد قول كل مكابر جاحد، فإنه قال عز وجل في نساء النبي ﷺ ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُصَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾.

وليس ذلك إلا لما هن من رفعة القدر وشرافة المحل، بالقرب من رسول الله ﷺ.

وذريته الأطهار هم أحق منهن بهذا المضمار، فإنهم أقرب إلى رسول الله ﷺ وأشرف قدراً وأعلى محلاً وأكرم عنصراً وأفخم ذكراً.

ولو كان الأمر كما زعمه هذا الزاعم، لم يكن لقوله تعالى ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ معنى، ولا كثير فائدة.

وإذا كان المصطفى ﷺ يقول لفاطمة البتول، التي هي بضعة منه يغضبه ما

يغضبها، ويرضيه ما يرضيها: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئاً. فليت شعري من هذا من أولادها الذي خصه الله بما لم يخصها به ورفع به إلى درجة قصرت هي عنها ؟

فأبعد الله علماء السوء وقلل عددهم. فإن العاصين من أهل البيت الشريف إذا لم يكونوا مستحقين على معصية مضاعفة العقوبة، فأقل الأحوال أن يكونوا كسائر الناس. فيا من شرفه الله بهذا النسب، إياك أن تغتر بما ينمقه لك أهل التبديل والتحريف.

انتهى كلامه الشريف، وهو الذي وافقه الكتاب والسنة الصحيحة ولا حجة في غيرهما.

وإنما استرسل في هذا جمع من السادة الجهلة، الذين لهم صحبة من الروافض والشيعة، أو الذين تصوفوا بغير علم، واعتقدوا فيهم ما لم يكن لهم أن يعتقدوه، غلواً منهم في محبة أهل البيت، وسكراً بمودتهم، وأحاديث السكاري تطوى ولا تروى.

اللهم إنك جعلتنا من ذرية نبيك ﷺ، فارحم علينا^(١)، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم» اهـ^(٢).

قلت: وما ذكره هذا السيد الإمام هو قول كافة أهل العلم من العزة وغيرهم، من المتبعين لمذهب السلف الصالح، وهم أحق بمحبة الرسول ﷺ وتعظيمه وولايته، وأما من شذ عنهم من المخالفين، من العزة وغيرهم، فليسوا من ذلك في ورد ولا صدر.

(١) كذا في النسخة المطبوعة.

(٢) انظر الدين الخالص [٥٠٩/٣ - ٥١٦].

والعجب ممن يدعي محبة آل البيت وتعظيمهم وولايته، ثم يقصر ذلك على المخالفين منهم دون غيرهم، فما الذي تراه أوجب تخصيص هؤلاء بالحببة والتعظيم والتقليد، دون الآخرين؟

ثم لا يكتفون بذلك، بل قد يعادونهم ويغضونهم ويتبرءون منهم، فأين المحبة والتعظيم للرسول، ولآل بيت الرسول ﷺ؟

المبحث الثاني

حياة الأنبياء في البرزخ

من أعظم شبهات المخالفين التي احتالوا بها على الناس وشبهوا بها عليهم، حياة الأنبياء في قبورهم، حيث زعموا أنها حياة كاملة لم تنقطع إلا بموت عارض ثم عادت إليهم كما كانت، فهم أحياء ليسوا أمواتاً، ورتبوا على ذلك الزعم جملة من الأحكام.

منها: أن زيارة قبورهم زيارة لهم في الحقيقة.

ومنها: استحباب، بل وجوب، شد الرحل إليهم وقصدهم بالسفر، وأنه من أعظم القربات.

ومنها: تبليغهم السلام مشافهة لأنهم يسمعون ويعقلونه ويعلمون بمجيء الزائرين إليهم ووقوفهم وأنهم يعلمون أكثر من علم الأحياء، خاصة النبي ﷺ الذي يعلم النيات والعزائم والخطرات.

ومنها: وهو المقصود الأعظم من ذلك الزعم: مشروعية الاستشفاع بهم والتوسل بهم واستغاثتهم ودعائهم وسؤالهم سائر الحاجات والمطالب، حتى العفو عن الذنوب ومغفرة العيوب والعق من النيران ودخول الجنان.

* قال المخالف "إن أرواح الأنبياء لا تفارقهم بعد موتهم فهي مردودة عليهم، ولا تخرج عن أجسادهم التي لا تبلى"^(١).

* وقال: "معنى «رد الله عليّ روحي» يعني: رد عليّ نطقي لأنه ﷺ حي على الدوام وروحه لا تفارقه أبداً، لما صح أن الأنبياء أحياء في قبورهم.

(١) شفاء القواد [ص ٢٨].

وقوله ﷺ «حتى أرد عليه السلام»: هذا ظاهر في استمرار حياته لاستحالة أن يخلو الوجود كله من أحد يسلم عليه» اهـ^(١).

* وقال: «وعلم من تلك الأحاديث أيضاً أنه ﷺ حي على الدوام، إذ من المحال العادي أن يخلو الوجود كله عن واحد يسلم عليه في ليل أو نهار»^(٢).

* وقال: «وقد نظر بعض أئمتنا إلى أن حياته ﷺ امتازت بأنها تقتضي إثباتها حتى في بعض أحكام الدنيا...» إلى أن قال: «والموت الواقع له غير مستمر، لعود الحياة الكاملة له واستمرارها»^(٣).

* وقال: «وإنما أطلت الكلام في هذا المبحث لأن فيه تحافاً عظيماً للزائر الذي يقف بين يدي رسول الله ﷺ وهو يعلم أنه حي يسمع صوته وتوسله وشغفه به وسؤاله منه أن يشفع له إلى ربه حتى يرضى عنه ويعطيه ما يحب من خيري الدنيا والآخرة»^(٤).

* وقال: «لا فرق بين موته ﷺ وحياته في مشاهدته لأتمته ومعرفة أحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطهم، وذلك عندي جلي لا خفاء فيه»^(٥).

* وقال في زيارة قبور الأنبياء: «فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار والمسكنة... ثم يتوسل إلى الله بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم، ويقوى حسن ظنه في ذلك... فإنهم السادة الكرام، والكرام لا يردون من سألهم ولا من توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجأ إليهم...»

وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه فكل ما ذكر

(١) الذخائر [ص ١٣٤].

(٢) شفاء القواد [ص ١٣٩].

(٣) شفاء القواد [ص ١٤٠].

(٤) شفاء القواد [ص ١٤٤].

(٥) شفاء القواد [ص ٧٩].

يزيد أضعافه أعني في الانكسار والذلة والمسكنة... فمن توسل به أو استغاث به أو طلب حوائجه منه فلا يرد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة والآثار...» إلى أن قال: «ومن اعتقد خلاف ذلك فهو محروم» اهـ^(١).

قلت: والأمر كما ترى، بدأوا بشبهة الحياة الكاملة للأنبياء واستمرارها في قبورهم، ثم وصل بهم الحال إلى دعائهم واستغاثتهم وسؤالهم من دون الله، إذ هو المقصود الأساس من كثرة القيل والقال وتطويل الكلام وتكراره، وحشد النصوص والإكثار من النقول، وهي مع تحريفها ولي أعناقها لا تدل بحال من الأحوال على ما ذهبوا إليه وقصدوه، كما ستري.

ومن جملة ما استدلوا به على تلك الحياة الكاملة المزعومة:

١ - حديث «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»^(٢).

٢ - وحديث «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»^(٣).

٣ - وحديث «مرت بموسى ليلة أسرى بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»^(٤).

٤ - وحديث «رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي... وإذا عيسى قائم يصلي... وإذا إبراهيم قائم يصلي»^(٥).

٥ - وحديث «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام»^(٦).

٦ - وحديث «من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ من بعيد أعلمته»^(٧).

(١) شفاء القواد [ص ٩٧-٩٨].

(٢) شفاء القواد [ص ١٣٦].

(٣) شفاء القواد [ص ١٤٠].

(٤) شفاء القواد [ص ١٣٥].

(٥) شفاء القواد [ص ١٣٤].

٧ - واستدلوا بالقياس على حياة الشهداء الذين قال الله عز وجل فيهم ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].^(١)

قلت: هذا أكثر ما استدلوا به وأكبر ما عولوا عليه في شبهتهم التي شغبوا بها، وقد تتابع المخالفون على إيرادها خلفاً عن سلف وصاغراً عن صاغر، وهي مع التسليم بالمعنى الذي حرفوه وصرفوها إليه، ليس فيها أدنى إشارة، ولو من بعيد، إلى إباحة سؤلهم واستغاثتهم والتوسل بهم وطلب الشفاعة منهم، كما هو ظاهر.

كشف الشبهة

قلت: ولنشرع الآن في مناقشة شبهات المخالفين وتفنيدها، والكلام على ذلك ينتظم في ست مسائل:

الأولى: تعلق أرواح بني آدم بأبدانها في البرزخ.

الثانية: مستقر الأرواح في الحياة البرزخية:

أ - أرواح الشهداء.

ب - أرواح سائر المؤمنين.

ج - أرواح الأنبياء عليهم السلام.

الثالثة: تخريج الأحاديث الواردة في الباب.

الرابعة: شرح الأحاديث الواردة في الباب.

الخامسة: بيان معنى النصوص المتقدمة في ضوء أدلة الشرع المحكمة.

السادسة: تحريم دعاء الأنبياء واستغاثتهم بعد موتهم، ولو فرض أنهم أحياء

حياة كاملة.

(١) شفاء القواد [ص ٢٨].

المسألة الأولى:

تعلق أرواح بني آدم بأبدانها في البرزخ

ذكر ابن القيم رحمه الله أن لأرواح بني آدم مع أبدانها أنواعاً من التعلق متغايرة الأحوال فقال:

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً.

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.

الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.

الرابع: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقت وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة.

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً^(١).

قلت: والذي يعنينا، هنا، النوع الرابع، وهو تعلق الروح بالبدن في البرزخ.

قال ابن القيم "مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين" اهـ^(٢).

(١) الروح [ص ٦٥].

(٢) الروح [ص ٧٦].

وقال ابن رجب: "حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث، وإنما فيها نوع اتصال، بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما، وليست هي حياة تامة حتى يكون انفصال الروح به موتاً تاماً، وإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه ورجوعها إليه، فإن ذلك يسمى موتاً وحياة كما كان النبي ﷺ يقول إذا استيقظ من منامه « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور »^(١)، وسماء الله تعالى وفاة، لقوله تعالى « اللَّهُ يُوقِئُ الْإِنْسَانَ حِينَ مَوْتِهِ أَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ » [الزمر: ٤٢]، مع هذا فلا ينافي ذلك أن يكون النائم حياً، وكذلك اتصال روح الميت ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب أن يصير للميت حياة مطلقة" اهـ^(٢).

قلت: والمتحصل أن الموت هو مفارقة الروح للبدن، وهي مفارقة لا تمنع الاتصال في بعض الأحيان بكيفية لا نعلمها، ثم يكون النعيم أو العذاب، وهذه هي حياة البرزخ، وهي ليست حياة مطلقة كحياة الدنيا ولا كالحياة بعد البعث. وسيأتي تفصيل هذا الإجمال في المسألة التالية.

(١) رواه البخاري [ح ٦٣١٢].

(٢) أهوال القبور [ص ١٠٥-١٠٦].

المسألة الثانية:

مستقر الأرواح في الحياة البرزخية

قال ابن القيم "هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، واختلف في ذلك: فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين..."^(١) ثم استطرد ابن القيم في ذكر الأقوال والمذاهب في مصير الأرواح ومستقرها بعد الموت، وأنا أخص هنا ما ذكره هو وابن رجب رحمهما الله تعالى:

أ - أرواح الشهداء:

* وهي في الجنة في جوف طير خضر، ما لم يحبسهم عنها كبيرة أو ذنن، والدليل على ذلك:

١ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن أصحاب النبي ﷺ سألوه عن هذه الآية « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » [آل عمران: ١٦٩]. فقال رضي الله عنه « أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا »^(٢).

(١) الروح [ص ١٣٣].

(٢) أخرجه مسلم [ح ١٨٨٧].

٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقبلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهّدوا في الجهاد؟ قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا﴾ الآية (١) ».

٣ - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال « أخبرنا نبينا ﷺ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة » (٢).

* وروى عن مجاهد أنه قال: ليس الشهداء في الجنة ولكنهم يرزقون منها. ويستدل عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » (٣). قال ابن القيم: « وهذا لا ينافي كونهم في الجنة فإن ذلك النهر من الجنة، ورزقهم يخرج عليهم من الجنة، فهم في الجنة وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها. فمجاهد نفى الدخول الكامل من كل وجه » (٤).

وقال ابن رجب: « لعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد من غير قتل في سبيل الله » (٥).

ب - أرواح سائر المؤمنين، سوى الشهداء :

* وهي في الجنة، على قول الجمهور، ما لم يجسّم عنها كبيرة أو دين، بدليل:

(١) رواه أحمد [٢٦٦/١]، وأبو داود [٢٥٢٠]. (٤) الروح [ص ١٤٤].

(٢) رواه البخاري [٢٥٨/٦]، [٣١٥٩]. (٥) أحوال القبور [ص ١٣٠].

(٣) رواه أحمد [٢٦٦/١]، والحاكم [٧٤/٢].

١ - قول الله تعالى ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ إلى قوله ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٩]. حيث جعل الله تعالى كل ذلك متعباً للاحتضار والموت.

٢ - قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠]. وهذا على تأويل من تأول ذلك عند الاحتضار.

٣ - حديث كعب بن مالك عن النبي ﷺ قال: « نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » (١). والنسمة هنا أي: الروح، يدل عليه قوله: « حتى يرجعه الله إلى جسده ».

ومعنى « يعلق »، بالفتح والضم، أي: يأكل العلقة. والعلق هو الأكل والرعي، وأصل اللفظة من التعلق، وهو ما يعلق القلب والنفس من الغذاء. فإن قيل: ما الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح غيرهم من المؤمنين؟ فالجواب من وجوه:

أحدها: أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد، وهي الطير التي تكون هذه الأرواح في حواصلها ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن الأجساد فإن الشهداء بدلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ.

الثاني: أنه لا يلزم من دخول الجميع الجنة وتنعمهم فيها بالأكل ونحوه المساواة في النعيم، بل نعيم الشهداء أكمل، كما يدل عليه قوله ﴿يُرْزَقُونَ﴾،

(١) رواه مالك [٢٤٠/١]، وأحمد [٤٥٥/٣]، والنسائي [١٠٨/٤].

بخلاف غيرهم حيث جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة^(١).

قلت: الوجه الثالث: أن أرواح الشهداء امتازت بخصوصية القرب من العرش، حيث تأوي طيورها إلى تلك القناديل المعلقة به، وأعظم من ذلك اطلاع ذي العرش المجيد عليهم وخطابه لهم وتخييرهم ما يشتهون من النعيم. والله أعلم.

* وذهب بعض السلف إلى أن أرواح المؤمنين على أفنية القبور، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، في صفة قبض روح المؤمن، وجاء فيه قوله ﷺ « فيكتب كتابه في عشرين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أنني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده... » الحديث^(٢).

٢ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال « إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة »^(٣).

٣ - أحاديث السلام على القبور، حيث شرع للزائر أن يقول « السلام عليكم دار قوم مؤمنين »^(٤) فهي تدل على أن الأرواح بأفنية القبور وإلا لما خوطب الأموات بالسلام.

(١) الروح [ص ١٤٣] ، وأهوال القبور [ص ١٦٥] .

(٢) أخرجه أحمد [٢٨٧/٤] وغيره.

(٣) رواه البخاري [ح ١٣٧٩] ، ومسلم [ح ٢٨٦٦] .

(٤) رواه مسلم [ح ٩٧٤] من حديث عائشة رضي الله عنها.

وَمَنْ انتصر لهذا القول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد^(١) واعترض عليه ابن القيم رحمه الله فقال: « وأما من قال: الأرواح على أفنية قبورها، فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبداً فهذا خطأ تردده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة.

وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقتاً، أو لها إشراف على قبورها وهي في مقرها، فهذا حق، ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور، فإن عرض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح مستقرة في فناء القبر دائماً، بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائها، وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده، فإن للروح شأن آخر، تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين، ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملأ الأعلى.

وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض، فروح رسول الله ﷺ في الرفيق الأعلى دائماً ويردها الله سبحانه إلى القبر فتود السلام على من سلم عليه.

ودخول روح المؤمن الجنة في البرزخ وتنعمها فيها، ليس هو المقعد الذي أعد له يوم القيامة، فذاك نعيم آخر ومستقر آخر، فإن دخول الجنة التام الكامل إنما يكون بعد البرزخ، ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعاً، فهذه مستقرها في البرزخ دون يوم القيامة. ويؤيد ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث قال فيه « إن المؤمن إذا فتح له في قبره باب إلى الجنة وقيل له: هذا منزلك فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي » اهـ^(٢).

(١) التمهيد [١٤ / ١٠٩] .

(٢) الروح [ص ١٤٦ - ١٤٧] .

قال ابن القيم: "وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأنها على أفنية القبور، فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى ﷺ يُسلم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه"^(١). ثم ذكر أن الشهداء كذلك يسلم عليهم مع كون أرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت.

قلت: فقد تبين مما تقدم أن حياة الشهداء في البرزخ لا تنافي موتهم وانقطاعهم عن الحياة الدنيا، وأن بقاء أرواحهم منعمة في الجنة في أجواف طير تسرح فيها حيث شاءت، كما جاء في الآثار الماضية، لا يمنع اتصالها بالبدن وتعلقها به تعلقاً خاصاً لا كتعلقها به قبل الموت، ولا يوم البعث، حين تعاد الأرواح إلى أجسادها.

* والحياة المذكورة في قوله تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قد جاء تفسيرها بالوحي أيضاً، وهو الحديث المتقدم وفيه قال ﷺ «أرواحهم في جوف طير خضر» فهي ليست في الأجساد بل قد فارقتها وأبدلت أجساداً أخرى في البرزخ، ولذا جاء في آخر الحديث قولهم «نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى».

فهذا هو التفسير المعتمد للآية، إذ هو تفسير الوحي بالوحي، وهو مقدم - بلا شك - على كل قول ورأي سواه من أقوال البشر، وقد جاء من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرج بعضها الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه أجاب من سأل عن هذه الآية بالحديث قال مسروق: سألنا عبد الله - ابن مسعود - عن هذه الآية ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا﴾ الآية. قال: أما إنا قد سألنا

(١) الروح [ص ١٤٨].

عن ذلك فقال^(١) «أرواحهم في جوف طير خضر...» وساق الحديث^(٢). وابن مسعود من أشهر من روي عنه التفسير من الصحابة، واحتج بالحديث في تفسير الآية واكتفى به في جواب السائل.

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة تفسير ما أشكل رجعنا إلى أقوال الصحابة، قال: «فإنهم أدري بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصاصوا بها ولما هم من القهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه...» اهـ^(٣) ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم.

قلت: وإنما أطلت في هذا الموضع لأن المخالفين بنوا شبهتهم على هذه الحياة المذكورة في الآية، فزعموا أنها حياة كاملة قاطعة للموت، ثم ركبوا على ذلك جملة من الأقوال الفاسدة والعقائد الزائفة... وتفسير الآية ينقض ذلك كله ويعارضه من وجوه:

الأول: أنه قال «أرواحهم في جوف طير» فهي إذاً ليست في الأجساد المدفونة في الأرض.

الثاني: أنهم سألوا ربهم أن ترد أرواحهم في أجسادهم، وهذا صريح في أنها قد فارقتها بالموت.

(١) يعني رسول الله ﷺ.

(٢) رواه مسلم [ج ١٨٨٧] وقد تقدم.

(٣) مقدمة تفسير ابن كثير [١٢/١-١٣] ط الشعب. وينحوه قال ابن تيمية رحمه الله. انظر مجموع الفتاوى [٣٦٨/١٤].

الثالث: انهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله لما رأوا من عظيم ثواب الشهادة، فمنعوا من ذلك، فقد انقطع التكليف وانقطع العمل وما بقي إلا الجزاء، فإذا لم يملكوا هم لأنفسهم نفعاً ولا حياة ولا تصرفاً، مع كرامتهم عند ربهم ووجاهتهم عنده، فكيف يملكون لغيرهم من الخلق جلب منفعة أو دفع مضرة؟! ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً﴾ [الفرقان: ٣].

ج - أرواح الأنبياء عليهم السلام :

قال ابن رجب رحمه الله: "أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس فيهم شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين.

وقد ثبت في "الصحيح" أن آخر كلمة تكلم بها النبي ﷺ عند موته أن قال: «اللهم الرفيق الأعلى وكررها حتى قبض»^(١).

وقال رجل لابن مسعود: قبض رسول الله ﷺ، فأين هو؟ قال: في الجنة "اهـ"^(٢).

وقال ابن القيم رحمه الله: "الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت:

فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي ﷺ ليلة الإسراء"^(٣).

قلت: قد أخبر النبي ﷺ - في حديث الإسراء - عن منازل الأنبياء عليهم السلام، فذكر آدم في السماء الدنيا، ويحي وعيسى في الثانية، ويوسف في

(١) رواه البخاري [١٥٠/٨ ح/٤٤٦٣] ومسلم [٢٤٤٤].

(٢) أهوال القبور [ص ١٢٤]. (٣) الروح [ص ١٦٤].

الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة^(١)، هذا هو أصح ما ورد في ذكر منازلهم.

* ويقال في أرواح الأنبياء ما قيل في أرواح المؤمنين والشهداء، أنها في الجنة تنعم فيها، وأنها مع مفارقتها لأبدانها، إلا أن لها اتصالاً بها وتعلقاً لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه، وتعاد إلى الأجساد في بعض الأوقات، وهي إعادة لا تنفي عنها الموت ولا توجب لها حياة مماثلة لحياتها قبل الموت، وكذا القول في انفصالها عن أجسادها في البرزخ، ليس هو كمفارقتها لها قبل الموت...

مع الجزم أن حياتهم في البرزخ ونعيمهم أكمل من حياة سائر الشهداء والمؤمنين ونعيمهم. هذا هو الحق الذي ينطق به الوحي والعقل والفطرة، بخلاف ما يزعمه المخالفون من أن حياة الأنبياء في البرزخ من جنس الحياة المعهودة في الدنيا وأنها قطعت عنهم الموت، وشبهوا على الناس بالنصوص السابقة وزعموها أدلة تنصر شبهتهم وتقوي مذهبهم.

(١) رواه البخاري [٣٠٢/٦ ح/٣٢٠٧]، ومسلم ح ١٦٤ من حديث مالك بن صعصعة.

المسألة الثالثة:

تفريغ الأحاديث الواردة في الباب

الحديث الأول: « إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ».

رواه أحمد [٨/٤] وأبو داود [٦٣٥/١] والنسائي [٩١/٣] وابن ماجه [٣٤٥/١] وابن خزيمة [١١٨/٣] وابن حبان [موارد: ح ٥٥٠] والحاكم [٢٧٨/١] .

كلهم من طريق حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي ﷺ .

والحديث رجاله ثقات، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي في الأذكار [ص ٩٧] وابن القيم في جلاء الأفهام [ص ٣٢-٣٨] وابن عبد الهادي في الصارم المنكي [ص ١٩٩] والألباني في الإرواء [٣٤/١] .

وأعله الإمام البخاري في تاريخه [٣٦٥/٥] وأبو حاتم، كما في العلل لابن أبي حاتم [١٩٧/١] والمنذري في الترغيب [٤٩١/١] .

قلت: والكلام عن الحديث يطول، والمقصود الإشارة فقط إلى ما قيل فيه، ويمكن الرجوع إلى المصادر المذكورة لمن أراد التفصيل.

الحديث الثاني: « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » .

رواه البزار [كشف الأستار ١٠١/٣] وأبو يعلى [١٤٧/٦] وابن عدي في الكامل [٧٣٩/٢] .

كلهم من طريق المستلم بن سعيد عن الحجاج بن أبي زياد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا المستلم ولا نعلم روى الحجاج عن ثابت إلا هذا". وقال عنه الذهبي في الميزان [٤٦٠/١] "منكر".

وصححه البيهقي كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح [٤٨٧/٦] وسكت هو عليه، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير وصححه المناوي في شرحه. انظر فيض القدير [١٨٤/٣]. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة [ح ٦٢١]. وقال الهيثمي في المجمع [٢١٤/٨]: "رجال أبي يعلى ثقات".

الحديث الثالث: «مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره».

رواه مسلم [ح ٢٣٧٥] من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ.

الحديث الرابع: «رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم» الحديث.

رواه مسلم [ح ١٧٢] من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

الحديث الخامس: «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام».

رواه أحمد [٥٢٧/٢] وأبو داود [٥٣٤/٢]. كلاهما من طريق أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ.

وهذا إسناد مقارب، كما قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي [ص ١٨٥]، وضعفه المنذري في مختصر السنن [٤٤٧/٢]. وصححه النووي في الأذكار [ص ٩٧] وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم [٦٥٨/٢] وحسنه الألباني في السلسلة الضعيفة [٢٣٧/١].

الحديث السادس: «من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائياً أبلغته».

رواه العقيلي في الضعفاء [١٣٦/٤] من طريق محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وهذا إسناد واه. وعلته محمد بن مروان السدي، قال عنه الذهبي في الميزان [٣٢/٤] "تركوه، واتهمه بعضهم بالكذب" ثم ذكر هذا الحديث من منكراته.

وقال العقيلي عن الحديث: لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات [٣٠٢/١]، وتبعه الشوكاني في القوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعية [رقم ١٠١٠].

المسألة الرابعة:

شرح الأحاديث الواردة في الباب

احتج المخالفون بأحاديث الباب لتقرير بدعتهم، بعد أن سلطوا عليها سهام التحريف والتبديل، وحكموا فيها أفهامهم السقيمة وزعموا أنها توافق مذهبهم الباطل، وليست كذلك، بل ما صح منها فهو موافق للنصوص المحكمة.

* فقلوه عليه السلام: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »، هو من إكرام الله تعالى لأنبيائه عليهم السلام بحفظ أجسادهم من البلى بعد موتهم، وهذا لا ينافي موتها الحاصل بفارقة أرواحها لها، كما أن بقاء الأرواح منعمة في أعلى عليين لا ينفي عن أصحابها الموت، وليس ذلك خاصاً بالأنبياء عليهم السلام. فقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حين استخرج أباه عبد الله بن حرام، بعد ستة أشهر من استشهاده في أحد، قال جابر: « فلماذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ».

وفي رواية قال: « فما أنكرت منه شيئاً إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض »^(١). فبقاء أجساد الشهداء طرية^(٢) لا ينافي موتهم وانتقالهم من هذه الحياة إلى غيرها، كما تقدم بيانه وتفصيله، وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا شرع دفن أجسادهم ومواراتها تحت التراب.

* وقوله عليه السلام: « الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون » إنما يعني به حياة البرزخ، كما تقدم، فالأرواح في أعلى عليين، ولها اتصال بأجسادها المدفونة تحت الثرى.

(١) رواه البخاري [٢١٤/٣] وأبو داود [٥٥٦/٣].

(٢) وأبدي بعض أهل العلم احتمالاً آخر، وهو بقاء أجساد الشهداء بعد مدة، وأن بقاءها يتفاوت حسب حال الشهيد. انظر شرح العقيدة الطحاوية [ص ٤٦٣].

قال ابن رجب: "وبعض الأبدان باقية كأجساد الأنبياء، وإنما تفارق أرواحها أجسادها".

وقال ابن القيم: "ومعلوم بالضرورة أن جسده ﷺ في الأرض طري مُطَرّاً... مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء". فهذه هي الحياة المعينة لا كما قال المخالف: "إن أرواح الأنبياء لا تفارقهم بعد موتهم فهي مردودة عليهم ولا تخرج عن أجسادها التي لا تبلى".

وهذا القول ظاهر البطلان والسقوط، وهو مع مخالفته الصريحة لمقتضى العقل والنقل، فيه سوء أدب مع مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ معناه - كما هو ظاهر - أن أرواحهم تركت منازلها العلية في الرفيق الأعلى لتتحد بالأجساد المدفونة تحت الثرى، ويلزم منه تفضيل آحاد المؤمنين عليهم، إذ ثبت أن أرواحهم طير تعلق في شجر الجنة، وصح أن أرواح شهدائهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، كما تقدم. وحسب هذا القول قبحاً وفساداً أن يؤدي إلى هذا المخذور عقلاً وشرعاً.

* ورؤيته ﷺ للأنبياء ليلة المعراج في منازلهم في السموات ونعته لهم نعت الأشباح هي رؤية أرواحهم، وأما أجسادهم فهي مدفونة في الأرض - بلا شك - ولها اتصال بها، وصلاتهم في قبورهم أثر من ذلك الاتصال، فإما أن يقال إن الأرواح الشريفة في مكانها الدائم هناك في الرفيق الأعلى، إلى يوم البعث، وهي مع ذلك تتصل بالأجساد في القبور فتصلي وترد سلام المسلمين كما قال ابن القيم رحمه الله: "فإن للروح شأناً آخر، تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، وهي في الملأ الأعلى".

وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما

يعهد من الأجساد، التي إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض...^(١).

ثم قال: "وروح رسول الله ﷺ في الرفيق الأعلى دائماً، ويردها الله سبحانه إلى القبر فتد السلام على من سلم عليه" اهـ^(٢).

وإما أن يقال: إن الأرواح الشريفة في الرفيق الأعلى فإذا سلم المسلم نزلت فاتصلت بأجسادها، ثم عادت إلى مكانها، في لحظة، كما ينزل الملك ويصعد في لحظة، وكذا القول في نزولها للصلاة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولا منافاة بين رؤيته - ﷺ - لموسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره، ورؤيته في السماء، لأن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليست في ذلك كالبدن"^(٣).

قيل: والقولان متقاربان ولا تعارض بينهما، "وهذه أمور لا يستطيع على تكيفها"، "وليس هذا موضع نظر ولا قياس، وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر" كما قال ابن عبد البر^(٤).

وقال ابن رجب رحمه الله: "فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء، وأرواحهم في أعلى عليين، ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالجسد، ولا يعلم كنه ذلك وكيفيته على الحقيقة إلا الله عز وجل. ويشهد لذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة على الصحابة، كأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في أن النائم يخرج بروحه إلى العرش مع تعلقها ببدنه وسرعة عودها إليه عند استيقاظه. فروح الموتى المتجردة عن أبدانهم أولى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك السرعة، والله أعلم" اهـ^(٥).

(٤) التمهيد [٢٤٠/٢٠]، [٦٤/١١].

(١) الروح [ص ١٤٧].

(٥) أحوال القبور [ص ١٥٠].

(٢) الروح [ص ١٤٧].

(٣) مجموع الفتاوى [٣٢٩/٤].

فهذه أقوال الأئمة - كما رأيت - متفقة على أن أرواح الأنبياء قد فارقت أبدانها بالموت وأنها في منازلها ثم في أعلى عليين، وأنها تتصل بأبدانها بما لا يدرك كنهه الأحياء.

* وأما صلاة الأنبياء في القبور، فهي كما قال شيخ الإسلام: "وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به" اهـ^(١).

وقوله ﷺ: « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرى عليه السلام » هو من هذا الباب، فروحه الشريفة في الرفيق الأعلى فوق منازل الأنبياء والمرسلين، وهي مع ذلك ترد سلام المسلمين.

وقوله ﷺ: « رد الله عليّ روحي » لا يلزم منه انقطاع الموت والعود إلى الحياة المعهودة، كما زعم المخالف، بل هو مثل قوله ﷺ في حديث البراء بن عازب الطويل، في وصف الموت وقبض الروح، قال: « فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك...؟ » الحديث^(٢)، فهذه الإعادة لم تقطع الموت عن الميت ولم توجب له العود إلى الحياة، فكذلك ردها عند السلام.

وقد تقدم قول ابن القيم - رحمه الله - عن إعادة الروح إلى الميت في قبره، وأنها إعادة، غير الإعادة المألوفة في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره، قال: "وهذا لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به" اهـ^(٣).

وتقدم قوله - أيضاً - عن روح النبي ﷺ بأنها - قطعاً - في الرفيق الأعلى

(١) مجموع الفتاوى [٣٣٠/٤].

(٢) رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقد تقدم.

(٣) الروح [ص ٦٤-٦٥].

في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء، وأن لها اتصالاً بالبدن في القبر وإشرافاً عليه وتعلقاً به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى، قال: "ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان"^(١).

وقال أيضاً: "فإن للروح شأنًا آخر، تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين، ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، وهي في المأوى الأعلى. وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجساد التي إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض، بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين وترد إلى القبر فتزد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها هناك. وروح رسول الله ﷺ في الرفيق الأعلى دائماً ويردها الله سبحانه إلى القبر فتزد السلام على من سلم عليه" اهـ^(٢).

إذاً فالقول بأن روحه ﷺ تركت مكانها في الرفيق الأعلى واتحدت بالبدن الشريف في القبر واستمرت على ذلك في غاية الفساد، وهو مخالف للحس والعقل مع مخالفته الصريحة للنص. وفيه من التنقص لمقام النبي ﷺ، كما سبق بيانه، إذ يلزم منه تفضيل الأنبياء والشهداء وسائر المؤمنين النعمين في الجنة عليه ﷺ، وعلو أرواحهم على روحه، وهو باطل شرعاً وقدرًا، بل روحه الشريفة في الرفيق الأعلى دائماً ويردها الله سبحانه وتعالى إلى القبر فتزد السلام على المسلمين عليه، كما قال المحققون من أهل العلم، لا أنها مستقرة في القبر.

* وقوله ﷺ: « إلا رد الله عليّ روحي » يتعارض مع قول المخالف: "وروحه لا تفارقه أبداً"، إذ معناه أن الروح مفارقة وإنما ترد وقت السلام، كما

(١) الروح [ص ٦٦-٦٧].

(٢) الروح [ص ١٤٧].

هو ظاهر. وأما تأويله لفظ "الروح" في قوله: «رد الله عليّ روحي» إلى "النطق"، فقد ذهب إليه فراراً من الإشكال الوارد عليه من فهمه لحديث «أحياء في قبورهم» حيث زعم أن الحياة المذكورة هنا هي الحياة المعهودة، واستلزم ذلك عنده رد الروح إليه ﷺ واستمرارها في جسده كما كان في الدنيا، فلما أورد عليه حديث «رد عليّ روحي» اضطر إلى تحريفه إلى معنى: "رد عليّ نطقي" لكنه لم يثبت على هذا التحريف، إذ جعل رد الروح إليه وقت السلام مستلزماً لاستمرار حياته، وعلل ذلك بقوله: "لاستحالة أن يخلو الوجود كله من أحد يسلم عليه". وهذا يعني أن الروح هنا على معناها الظاهر، لا بمعنى النطق، كما زعم أولاً.

ومما يدل على سقوط هذا القول وتناقضه، قولهم: "إن النطق من لازمه وجود الروح، كما أن الروح من لازمه وجود النطق" (١)، فإذا كانا متلازمين وجوداً وعدمًا، بطل التأويل من أصله، لأن المخالفين لم يلجأوا إليه إلا فراراً من الإشكال.

وقد نبه الحافظ - رحمه الله - إلى بعض الإشكالات الواردة على هذا القول، فبعد أن ذكر الأدلة التي استندوا إليها، كحديث «الأنبياء أحياء في قبورهم» والأحاديث في رؤيته ﷺ لبعض الأنبياء يصلون في قبورهم ورؤيتهم في السموات... قال: "ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود..." فذكر حديث رد عليّ روحي، ثم قال: "ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه، وهو الموت، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: أحدها: أن المرد بقوله: «رد الله عليّ روحي» أن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه، لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد.

(١) انظر فيض القدير [٤٦٧/٥].

الثاني: سلمنا، لكن ليس هو نزع موت، بل لا مشقة فيه.

الثالث: أن المراد بالروح، الملك الموكل بذلك.

الرابع: المراد بالروح، النطق، فتجوز فيه من جهة خطابنا بما نفهمه.

الخامس: أنه يستغرق في أمور الملائكة الأعلى، فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من سلم عليه.

قال الحافظ: "وقد استشكل ذلك من جهة أخرى، وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك، لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة.

وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة، والله أعلم" اهـ (١).

قلت: وفي هذه الأجوبة الخمسة نظر، ولا يخلو واحد منها من معارضة للنص أو العقل:

فالأول مضمونه رد روحه ﷺ بعد موته إلى جسده واستمرارها فيه قبل سلام المسلم عليه، وهو مخالف لظاهره المقتضي رد الروح بعد السلام لا قبله. ثم هو يتعارض مع النصوص الأخرى المصرحة بكون روحه ﷺ في الرفيق الأعلى فوق أرواح الأنبياء وفوق أرواح المؤمنين والشهداء.

فإن قيل إن رد روحه إلى جسده في القبر واستمرارها يعني عود الحياة الكاملة له، وإن ذلك مقام أرفع ودرجة أعلى ومنزلة أسمى من منازل الآخرين.

فالجواب أن يقال: إن في هذا تنقصاً لمقام سيد البشر ﷺ، إذ كيف يعقل أن تعود إليه الحياة الكاملة المعهودة التي كان عليها قبل الموت ثم يقر تحت التراب

(١) فتح الباري [٤٨٨/٦].

بينما يتمتع سائر الأحياء بالسير في الأرض والمشي في مناكبها، وبياسر الحكم فيهم والولاية عليهم خلفاؤهم وملوكهم وحكامهم، ورسول الله ﷺ في معزل عن مباشرة شيء من ذلك، مع كونه حياً حياة كحياتهم؟! .

ومعارضة هذا القول لسائر النصوص المصرحة بموت الرسول ﷺ ومفارقة روحه الشريفة ولحوقها بالرفيق الأعلى وتنعمها بالجنة وبقرىها من الرب جل وعلا، ظاهرة جلية.

وأما القول الثاني، فهو كالأول في ظهور بطلانه.

والثالث بعيد، لأن التعبير بالروح عن الملك لا دليل عليه، خاصة وقد أضافها إليه فقال «روحي» .

والرابع تقدم الجواب عليه قريباً، وذكرنا أنهم لم يثبتوا عليه.

والخامس، وهو أن معنى الروح: الفهم، لا دليل عليه، ولا يعرف في اللغة إطلاق الروح على الفهم.

والمقصود: أن كلام المخالفين في معنى هذه الأحاديث الواردة في حياة الأنبياء في البرزخ، هو من أفسد ما قيل، والتعارض الذي أوردوه والإشكالات التي أثاروها سببها إجراء القياس فيما لا يعقل كنهه ولا تدرك حقيقته من أمور الغيب، إذ قاسوا حياة البرزخ على الحياة المعهودة في الدنيا، مع اختلاف الحياتين وتباين الدارين، ولو تأملوا في مثل مشاهد محسوس، وهو النوم، وكيف يحصل فيه من العجائب، حيث يعرج بالروح وتنعم أو تعذب، والجسد باقٍ على حاله لم يتأثر ولم يتغير، هذا مع اتحاد الدار، وكذا ما يحصل للميت عند الاحتضار، حيث يرى، وهو بعد في الدنيا، من أمور الغيب، والملائكة وجلوسهم منه على مد البصر ثم تقبض الروح وتوضع في الخنوط وتكفن، ولا يرى أقرب الجالس من الميت شيئاً من ذلك، ثم ترد الروح إليه في القبر لإقاعده وسؤاله، ثم يفسح قبره

مد البصر، أو يضيق عليه حتى تختلف أضلعه، ولو كشف قبره لرؤي على حاله الأول كما وضع، لو تأملوا ذلك كله، لتبين لهم فساد قياسهم الذي قاسوه.

ويقبر عشرات من الناس، في قبر واحد، وهم متفاوتون في الشواب والعقاب، بين موسع له في روضة من الجنان، ومضيق عليه في حفرة من النيران، هذا والقبر على حاله لم يتغير منه شيء، فيما يظهر للعيان!!

فكما أننا آمنة بذلك كله وأيقنا به، ونحن لم نره ولم نشعر به، فكذلك يلزمنا في سائر الأخبار، أن تجريها مجرى واحد، بالإيمان واليقين وترك القياس والتخمين.

* فقول المخالف: "إذ من الخال العادي أن يخلو الوجود كله عن واحد يسلم عليه في ليل أو نهار" وجعل ذلك دليلاً على ديمومة حياته ﷺ، إنما بني على ذلك القياس الفاسد، المبني على الفهم السقيم.

فقاس أولاً، رد الروح إليه في قبره عند السلام، على المعهود في هذه الحياة، وجعل ذلك دليلاً على "عود الحياة الكاملة له".

ثم قاس قياساً آخر، فزعم أن تكرار السلام عليه واستغراق الزمان في ذلك، لكثرة المسلمين عليه واختلافهم في الأقطار، مستلزم لبقاء الروح في الجسد واستمرارها فيه، إذ لا يكاد يفرغ من رد السلام على المسلم الأول حتى يصله سلام الآخر فيرد عليه... وهكذا على الدوام، وهذا القياس مبني على المعهود من سنن هذه الحياة الدنيا.

فتفتت: وليس أدل على فساد هذا القياس وسقوط اعتباره من استلزامه لوازم باطلة لا تخفى على العقلاء، إذ يلزم منه اشتغاله ﷺ برد السلام على المسلمين عليه واستغراق الزمان كله في ذلك، وهو يتعارض صراحة مع قوله ﷺ «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»، فروحه ﷺ مشغولة أبداً برد السلام عن الصلاة وعن الرفيق الأعلى وعن التنعم بسائر أنواع النعيم الذي أعد له في البرزخ!!

وقد أشار الحافظ ابن حجر من قبل إلى هذا الإشكال حين قال: "وقد استشكل ذلك من جهة أخرى، وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك، لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة".

فقوله: "استغراق الزمان كله في ذلك" أي في رد السلام، لا في رد الروح عليه ﷺ، فحسب.

ولعل كثيراً ممن ذهب إلى ذلك القول قد غفل عن هذا الإشكال الذي أشار إليه الحافظ، مع ظهوره ووضوحه، إذ علة رد الروح هو رد السلام كما هو منصوص عليه في الحديث «حتى أرد عليه السلام»، فالقول بأحدهما - وهو رد الروح واستمرارها في الجسد - دون الآخر وهو رد السلام واستمراره على الدوام - تقصير واضح.

وقد أحسن الحافظ - رحمه الله - حين أجاب عن هذا الإشكال بقوله: "وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة" (١).

قلت: وسبق نحو هذا القول عن ابن عبد البر - رحمه الله - فقال عقب ذكره حديث سماع الميت خفق نعال مشيعيه إذا ولوا عنه، "وهذه أمور لا يستطيع على تكييفها، وإنما فيها الاتباع والتسليم" (٢).

وقال أيضاً، بعد أن ذكر الآثار في مصير أرواح الشهداء وأنها في أجواف طير أو كطير "وليس هذا موضع نظر ولا قياس لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولا مدخل للاجتهاد في هذا الباب، وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر عمن يجب التسليم له" (٣).

(١) الفتح [٤٨٨/٦].

(٢) التمهيد [٦٤/١١].

(٣) التمهيد [٢٤٠/٢٠].

وتقدم قول الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : "وأما السلام على أهل القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم، فإنه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء، وأرواحهم في أعلى عليين، ولكن لما مع ذلك اتصال سريع بالجسد، ولا يعلم كنه ذلك وكيفيته على الحقيقة إلا الله عز وجل" اهـ (١).

* والخلاصة: أن الحياة المذكورة في قوله ﷺ : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» إنما هي حياة أرواحهم في البرزخ، وأن مستقرها في أعلى عليين في الرفيق الأعلى، وأنها تنعم بأفضل ما يتنعم به سائر المؤمنين، وبينها تفاضل بحسب منازلها.

وأما الأجساد الشريفة فهي في قبورها، طرية لا تبلى، قد فارقتها الأرواح بالموت، وهي مع ذلك لما اتصال بها، بحيث تصلي في القبور وترد سلام المسلّم، والله أعلم بكيفية هذه الصلاة وكيفية رد السلام.

وبهذا التحقيق تجتمع النصوص المذكورة كلها ويتفق معناها ولا يختلف، وينزل عنها الإشكال والتعارض.

(١) أحوال القبور [ص ١٥٠].

المسألة الخامسة:

بيان معنى النصوص المقدمة
في صوغ أدلة الشرع الحكمية

ومما يدل على صحة المعنى الذي اختاره المحققون، دون سائر الأقوال الأخرى، موافقته للنصوص الشرعية الحكيمة من الكتاب والسنة.

فقد تواترت الأدلة الشرعية، وضرورات الحس والعقل، على أن الموت حتم واقع على كل البشر بما فيهم الأنبياء والرسل، عليهم السلام.

١ - فأما الأدلة من الكتاب العزيز، فهي أكثر من أن تحصى، ومنها العام، كقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقوله ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦].

وقوله ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الحج: ٦٦].

ومنها الخاص، كقوله تعالى ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ [البقرة:

١٣٣]. وقوله على لسان مؤمن آل فرعون ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾

[غافر: ٣٤]. وقوله على لسان خليله إبراهيم عليه السلام ﴿وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي ثُمَّ يُخِينُ﴾

[الشعراء: ٨١]. وقال سبحانه عن نبيه سليمان عليه السلام ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ

الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ [سبا: ١٤]. وقال عن نبيه

يحيى عليه السلام ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ١٥]

وقال عيسى عليه السلام ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣] وقال سبحانه لعبده وخاتم رسله نبينا محمد ﷺ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَبِيتٌ﴾ [الزمر: ٣٠]. وقال أيضاً ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [كل نفس ذائقة الموت وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون] [الأنبياء: ٣٥-٣٤]. وقال ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. إلى غير ذلك من الآيات .

وتأمل قوله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام ﴿وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي ثُمَّ يُخِينُ﴾ كيف ذكر الأحياء بعد الموت، ولا يكون إلا يوم البعث كما في قوله تعالى ﴿ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُخَبِّرُكُمْ﴾. وكذا قوله سبحانه عن يحيى عليه السلام ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ ومثله على لسان عيسى عليه السلام، وهو صريح في تنقل الأنبياء في الأطوار الثلاثة، كسائر البشر، وتغاير أحوالهم فيها، حياة ثم موت ثم حياة يوم البعث الآخر. فالقول بأن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة كاملة قطعت عنهم الموت، يناقض هذه الآيات مناقضة صريحة وبعارضها معارضة ظاهرة.

* وتدبر قول الله عز وجل لنبيه ﷺ ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ فقد رد به سبحانه على كفار قريش حين قالوا في رسول الله ﷺ: شاعر نربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك، فإذا مت فهم ميتون أيضاً فلا شئمة في الإمامة^(١).

(١) انظر تفسير القرطبي [٢٨٧/١١].

فلو كان النبي ﷺ باقياً مخلداً، وحياته مستمرة، كما زعم المخالفون، لناسب ذكره في هذا المقام، الذي هو مقام الرد على هؤلاء المشركين المكذبين الشامتين بموته ﷺ، القائلين: شاعر نربص به ريب المنون.

لكنه سبحانه عزى نبيه بأمرين: الأول: وقوع الموت على كل من سبقه من البشر، ومتهم الأنبياء والمرسلون، فليس هو ﷺ بيدع من الرسل وسائر البشر بوقوع الموت عليه، فالمعنى كما قال القرطبي رحمه الله "قد مات الأنبياء من قبلك وتولى الله دينه بالنصر والحيطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك".

الثاني: وقوع الموت على هؤلاء المشركين المكذبين الشامتين، فعلاهم يشمتون؟ وبم يربصون؟ قال ابن كثير رحمه الله "يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى فناء"^(١). وأكده سبحانه وتعالى بقوله في الآية التالية ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾.

* ثم تدبر قوله سبحانه وتعالى ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، واليقين: الموت، فأمره سبحانه بعبادته والاستمرار عليها إلى أن يأتيه الموت.

قال القرطبي - رحمه الله - "والمراد استمرار العبادة مدة حياته، كما قال العبد الصالح ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾"^(٢).

قلت: وهو يقتضي التفريق بين حال الأنبياء عليهم السلام قبل الموت، فهم مأمورون بالصلاة وغيرها من العبادات، وحالهم بعد الموت، وقد انقطع عنهم التكليف. ومن ثم كانت صلاتهم في القبور صلاة تنعم لا صلاة عبادة وتكليف، كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام^(٣). وأما المخالفون فما ثم فرق عندهم بين

(١) تفسير القرآن العظيم [٣٣٥/٥] طبعة الشعب.

(٢) تفسير القرطبي [٦٤/١٠].

(٣) انظر المجموع [٣٣٠/٤].

الحالين، إذ جعلوا حياة الأنبياء مستمرة أبداً لم يطرأ عليها إلا موت عارض. ومن ثم زعموا أن النبي ﷺ يصلي في قبره الصلوات الخمس ويتطهر لها، ويصوم أيضاً ويحج.

قال الهيثمي:

وصوم ثم حج كل عام يجوز عليه بل لا يستحيل ويظهر للصلاة بماء غيب ويقضيها بل إذا ورد الدليل يصلي في الصريح صلاة خمس دواماً لا يعل ولا يميل^(١)

٢ - وقد دلت السنة الحكيمة على ما دل عليه القرآن:

* ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقول: « اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون »^(٢).

قلت: فدخل في عموم قوله "الإنس" الأنبياء والمرسلون، ولم يستثن منهم أحد، وهؤلاء المخالفون يزعمون أن الأنبياء لا يزالون أحياء.

* وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون... » الحديث^(٣). وهذا صريح في وقوع الموت على الأنبياء عليهم السلام ومن ثم خلف الحي منهم الميت.

(١) الذخائر [ص ٤٣-٤٤].

(٢) رواه البخاري [٣٦٨/١٣] ومسلم [ح ٢٧١٧].

(٣) رواه البخاري [٤٩٥/٦] ومسلم [ح ١٨٤٢].

* وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها قرطاً وسلفاً بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره »^(١).

قلت: تأمل - رحمك الله - كيف فرق بين الحالين، فقال في الأولى: « قبض نبيها » أي بالموت، وقال في الأخرى « ونبيها حي » يعني الحياة الدنيوية المعهودة، فهذه مقابل تلك، لا كما زعم المخالفون أنهما شيء واحد.

* وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً « جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففققاها. فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبي فقيل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب... » الحديث^(٢).

قلت: قوله: « الحياة تريد؟ » وقوله: « إن كنت تريد الحياة » صريح في بيان المطلوب، فالحياة هنا هي الحياة المعهودة، ويقابلها الموت، ولذا قال: « ثم تموت » ففرق بينهما. ثم لو كان موسى عليه السلام يعلم أن حياته مستمرة بعد موته كما هي قبله، ما لطم عين ملك الموت، والله أعلم.

* وروى الشيخان أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « والذي نفسي بيده لو ددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيأ، ثم أقتل ثم أحيأ، ثم أقتل ثم أحيأ، ثم أقتل »^(٣).

(١) رواه مسلم [ح ٢٢٨٨].

(٢) رواه البخاري [٤٤٠/٦] ومسلم [ح ٢٣٧٢].

(٣) رواه البخاري [١٦/٦] ومسلم [ح ١٨٧٦].

قلبت: فيه تصريح بالفرق بين الخالين، القتل والإحياء، ولو كانا شيئاً واحداً كما يزعم المخالفون لما غاير بينهما الرسول ﷺ.

* ومما يؤكد موت الأنبياء واستمرارهم على ذلك، قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب ﷺ، لما سأله عن الكتابة عن اليهود، فقال: «أمتهم كون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جنتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». (١) فقلوه ﷺ «لو كان موسى حياً...» مفهومه أنه ميت الآن، وإلا لو كان حياً للزمه الإتيان إلى النبي ﷺ واتباعه، وهذا نص صريح في بيان المقصود وقطع دعوى المخالفين.

بل نقول لو كان موسى وغيره من الأنبياء أحياء الحياة المعهودة لزمهم كلهم بلا استثناء الإتيان إلى النبي ﷺ حين بُعث والإيمان به ونصرته وإعانتة، كما نص على ذلك القرآن. قال الله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

قال ابن كثير في تفسيره: "قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمداً وهو حي ليؤمنن به ولننصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولننصرنه" اهـ (٢).

وفي قصة وفاة النبي محمد ﷺ واضطراب الصحابة وتكذيب بعضهم

(١) رواه أحمد [٣٨٧/٣] والبخاري في شرح السنة [٢٧٠/١] بإسناد ضعيف. لكن له شواهد يقوى بها. وقد حسن الألباني في تخريج المشكاة [٦٣/١].

(٢) تفسير ابن كثير [٥٦/٢]. طبعة الشعب.

كعمر بن الخطاب ﷺ لموته، من هول المصيبة، حتى ثبتهم الله عز وجل بالصدق أبي بكر فصعد المنبر وقال: أما بعد، من كان منكم يعبد محمداً ﷺ فإن محمداً قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قوله تعالى ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ الآية.

في ذلك أبلغ دليل على وقوع الموت على نبينا محمد ﷺ واستمراره عليه وانقطاع الحياة المعهودة عنه وأن هذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولو فهموا أنه حي وأن موته انقطع عنه ولم يستمر، كما يدعي الخراصون، لما حصل منهم ما حصل ولما قال أبو بكر لما دخل على رسول الله ﷺ وهو مغشى بثوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى "والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتَّها" (١).

قال الحافظ في الفتح في معنى قول أبي بكر ﷺ "لا يجمع الله عليك موتتين": "قيل هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكبر على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها" (٢).

وبالجملة: فلو ذهبنا لتتبع النصوص من الكتاب والسنة لتقرير ما هو ثابت في العقول والفطرة، أن الأنبياء أموات غير أحياء، وأنهم يبعثون كما يبعث سائر الأموات يوم القيامة، لطال بنا المقام، وفيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

(١) البخاري [١٤٥/٨].

(٢) فتح الباري [١١٤/٣].

المسألة السادسة:

تحريم دعاء الأنبياء واستغاثتهم بعد موتهم، ولو فرض أنهم أحياء حياة كاملة

فإذا تقرر أن الأنبياء عليهم السلام، عدا عيسى ابن مريم، أموات غير أحياء، وأن حياتهم البرزخية لم تقطع عنهم اسم الموت، كما نصت على ذلك الأدلة المحكمة من الكتاب والسنة، وأن القول بأنهم أحياء حياة كاملة، لم يقطعها إلا موت عارض، ثم رجعوا إلى مثل ما كانوا عليه قبل الموت، هو قول باطل شرعاً وعقلاً.

وأن غاية ما احتج به المخالفون على إثبات مذهبهم الفاسد أن يكون من التشابه الذي يجب الإيمان به، إن صح، ورده إلى المحكم، كما قال الله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَكْثَرُ الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: « فإذا رأيت الدين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم »^(١).

فإننا نقول مع ذلك: إنه على فرض صحة ما ذهبوا إليه في إثبات حياة الأنبياء عليهم السلام وأنها من جنس الحياة المعهودة، فإن ذلك لا يبيح دعاءهم ولا استغاثتهم ولا التوسل بهم ولا سؤلهم الشفاعة ولا غيرها من المطالب.

(١) رواه البخاري [٢٠٩/٨] ومسلم [ح ٢٦٦٥].

والأدلة التي أوردوها واحتجوا بها، بعد تحريف معناها، ليس فيها أدنى إشارة إلى جواز دعائهم وسؤالهم واستغاثتهم، بل غاية ما دلت عليه أنهم أحياء في قبورهم يصلون، فهم عابدون لا معبودون !

ونبينا ﷺ رغب أمته في السلام عليه وأخبرهم أنه يرد عليهم السلام ولم يقل لهم ادعوني واسألوني واستغيثوا بي أستجب لكم !! وأخبر أن أجسادهم لا تأكلها الأرض، ولم يقل إنها قادرة على إعانة أحد أو إغاثته أو إجابة سؤله !

وقال الله عز وجل عن الشهداء إنهم ﴿ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾، فإذا قيل إن الأنبياء كذلك، أو أفضل من ذلك، فغاية ما فيه أنهم عند ربهم يرزقون، لا أنهم يرزقون غيرهم ويعينون ويعيثن !!

ومن هنا تعلم مبلغ السفه الذي وصل إليه المخالفون حين جوزوا دعاء الأنبياء واستغاثتهم ورجاءهم والالتجاء إليهم، محتجين بمثل هذه النصوص، فوقعوا في محذورين عظيمين.

الأول: تحريفهم للوحي المنزل من رب العالمين وتبديلهم لمعناه، مضاهاة لليهود في تحريفهم للتوراة.

الثاني: وقوعهم في الشرك الصريح بدعاء غير الله واستغاثته وسؤاله، مضاهاة لفعل المشركين الأولين الذين عبدوا الأنبياء والصالحين.

وقد مضى في القسم الأول من هذا الرد بيان حقيقة التوحيد الذي فرضه الله عز وجل على الخلق وبعث به رسله وأنزل به كتبه، وبيان ما يضاده من الشرك، وتبين أن شرك هؤلاء المخالفين قد طغى على شرك الأولين، بما أغنى عن إعادته هنا.

وتأكيداً لما سبق بيانه وتفصيله نقول: إن شرك الأولين لم يقتصر على اتخاذ الأصنام والأشجار والأحجار آلهة من دون الله، بل منهم من كان يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، وعبادتهم إياهم كانت بدعائهم وسؤالهم واستغاثتهم واتخاذهم شفعاء ووسطاء عند الله.

وهؤلاء المعبودون من دون الله منهم من عبد في حال حياته في مغيبه، كالملائكة والجن وعيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الآيات، ومنها:

١ - قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيحًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِبْنَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ (سأ: ٤٠، ٤١). أ.

٢ - قوله تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يظْلِمِ نَفْسًا نَرْفَعْ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٧-١٩].

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تفرع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم فقال ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ قال مجاهد: هو عيسى والعزير والملائكة. ﴿ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ﴾، أي: فيقول تبارك وتعالى للمعبودين: أنتم دعوتهم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير

دعوة منكم هم ؟ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ ، أي: ليس للخلافت كلهم أن يعبدوا أحداً سواك، لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم. ﴿ وَلَكِنْ مَتَّعْتُمْ وءَابَاءَهُمْ ﴾ ، أي: طال عليهم العمر ﴿ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ ﴾ ، أي: نسوا ما أنزلته إليهم على السنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴾ ، أي: فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم لكم أولياء، وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى " اهـ ^(١) .

٣ - وقال تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيئًا يَأْمُرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضًا مِّنْ بَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَوَآكُمُ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٨] .

قال ابن كثير "قال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استماعتهم، فاعتذروا به يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر: ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدا الإنس والجن " اهـ ^(٢) .

إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على عبادة المشركين للملائكة والجن وغيرهم من الأحياء الغائبين، وأن عبادتهم إياهم كانت بدعائهم واستعانتهم والاستعاذة بهم والاستشفاع بهم، وهذا هو معنى اتخاذهم إياهم أرباباً وآلهة، لا أنهم كانوا يزعمون أن هؤلاء يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، كلا بل كان

(١) تفسير ابن كثير [٣/٣١٢] .

(٢) تفسير ابن كثير [٢/١٧٦] .

المشركون مقرين بأن ذلك الله حق خالص لا يشركه فيه أحد ولا يقدر عليه سواه أحد، كما أخبر الله عنهم في غير ما آية، ومنها قوله تعالى ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨] .

وإنما ظنوا فيهم النفع من حيث قربهم من الله ووجاهتهم عنده سبحانه، كالملائكة والأنبياء والصالحين، فاتخذوهم وسطاء وشفعاء يتوسلون بهم إلى الله، كما قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] .

أو لجأوا إليهم خوفاً من شرهم، كما فعلوا مع الجن فاستعاذوا بهم، كما قال تعالى ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦] .

هذا ولم تكن عبادتهم لهم ورغبتهم إليهم في كل الأوقات، بل كانوا يلجأون إلى الله تعالى ويرغبون إليه ويدعونه ويستغيثون به في بعض الملمات، كما قال تعالى ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتُكِّمُ السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتسنون ما تشركون [الأنعام: ٤٠، ٤١] .

وكانوا يوحدون الله تعالى في الدعاء ويخلصون له الرجاء في حال الشدة، كما قال تعالى ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .

والمقصود أن من هؤلاء المعبودين من دون الله، من عبد وهو حي، كالملائكة وعيسى عليه السلام، ولم يكن ذلك عن رضا منهم، حاشاهم، بل هم براء من عابديهم وعبادتهم، كما أخبر الله عنهم ذلك، ولو كانوا حاضرين

لمنعهم من ذلك ولأنكروا عليهم أشد الإنكار، ومن ثم فإنهم يعتذرون إلى ربهم يوم القيامة أنهم لم يكونوا حاضرين ولا عالين بما فعله هؤلاء المشركون، وأنهم براء منهم ومن شركهم، كما أخبر الله عنهم في كتابه.

وتدبر قول الله عز وجل لنبيه عيسى عليه السلام وخطابه له، حيث قال ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۖ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧].

قال ابن جرير رحمه الله: "﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ يقول: وكنت على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم. ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ يقول: وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء، وأما أنا فأنا شاهدت بعض الأشياء، وذلك ما عاينت وأنا مقيم بين أظهر القوم، فأنا أشهد على ذلك الذي عاينت ورأيت وشهدت" اهـ^(١).

قلت: وهؤلاء الآيات البينات من أوضح ما يكون في الرد على المخالفين الذين تذرعو بحياة الأنبياء واستمرارها وزعموا أنهم شهود حاضرون يعلمون ويسمعون ويستجيبون دعوة الداعين واستغاثة الملهوفين، فأبطل الله زعمهم هذا، ونفى عن رسله شهودهم وحضورهم وعلمهم بما فعل السفهاء من أقوامهم بعد وفاتهم، وأشهد على بطلان ذلك الزعم، عبده ورسوله عيسى عليه السلام وأنطقه

(١) تفسير ابن جرير [٢٣٩/١١].

بذلك، وهذا أبلغ في إقامة الحجة وإبطال قول المخالف، إذ هو من أولي العزم الذين هم أفضل من سائر الأنبياء والرسل، وحياته أكمل من حياة سائر الأنبياء عليهم السلام، لأنه لم يموت بعد، بل رفعه الله إليه بجسده وروحه، وسينزل في آخر الزمان ليقتل الخنزير والدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة.

فإذا نفى عيسى عليه السلام علمه وحضوره وشهوده لما أحدثه قومه من بعده، فمن سواه من الأنبياء أخرى وأجد أن لا يعلموا ما فعل أقوامهم من بعدهم.

وهذا الذي أخبر الله به على لسان عبده ورسوله عيسى عليه السلام جاء مثله على لسان عبده ورسوله محمد ﷺ، ليكون أبلغ في الحجة وأوضح في البيان.

ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إنكم محشوون حفاة عراة غرلاً...» فذكر الحديث إلى أن قال: «وإنه سي جاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾، إلى قوله، ﴿الْحَكِيمُ﴾ قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم»^(١).

فأبطل الله دعوى المخالفين على لسان أفضل رسله وخيرة خلقه ﷺ إذ أعلن براءته منهم وما أحدثوه من بعده من البدع والمخالفات، كما جاء في بعض الروايات أنه ﷺ قال: «إني على الخوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم»^(٢).

(١) رواه البخاري [٣٧٧/١١].

(٢) رواه البخاري من حديث أسماء [٤٦٦/١١] ومسلم [ح ٢٢٩٣].

وفي لفظ قال: « فاقول سحقا لمن غيّر بعدي »^(١).

واعتذر ﷺ إلى ربه عز وجل بمثل ما اعتذر به عيسى عليه السلام، بأن الذي أحدثه المخالفون لم يكن بعلمه ولا حال حضوره، بل كان بعد وفاته ومغيبه عنهم.

المبحث الثالث

زيارة القبور وشد الرحال إليها

تقدم معنا في القسم الأول من هذا الرد "جلاء البصائر"، الكلام عن مبدأ الشرك، وأن أعظم أسبابه كان العكوف على قبور الصالحين الأولين من قوم نوح وهم: ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأن إبليس اللعين إنما كاد حزبه وأولياءه وأوقعهم في الشرك برب العالمين، من هذا الباب.

قال ابن القيم رحمه الله: "من أعظم مكايده - يعني إبليس - التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنه، ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناً، وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجساداً لها ظل ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى.

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه حيث يقول ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴿ [نوح: ٢٣-٢٤] " اهـ^(١).

ولم يزل دأب إبليس وحزبه من المخالفين في كل زمان تعظيم قبور الصالحين والاهتمام بها وتقديسها حتى ضاهوا بها مساجد الله، وشرعوا لها حجاً فضّلوه على حج بيت الله الحرام، وضل بسبب ذلك كثير من العوام فعكفوا على القبور وحجوا إليها وندروا لها النذور، فعل عباد الأصنام.

(١) إغاثة اللهفان [١٤٣/١].

(١) رواه البخاري من حديث أبي سعيد [٤٦٤/١١].

وقد مر معنا في مقدمة هذا الكتاب بيان طرق المخالفين في إضلال الناس وفتنتهم بتعظيم قبور الأنبياء، وبالأخص قبر نبينا ﷺ.

* حيث غلوا في الرغبة في زيارة قبره حتى ضاهوا بها الحج إلى البيت. قال المخالف: "ينبغي ضبط الزيارة بما ضبط به الأئمة الاستطاعة في الحج" (١).

وقال: "فقرى الواقف ببابه الشريف كقرى الواقف بعرفات" (٢).

* وغلوا أكثر من ذلك فجعلوها ركناً من أركان الإيمان. قال المخالف: "الزيارة النبوية في الحقيقة توحيد خالص وإيمان صادق... وذلك لأنها إقرار لصاحب الرسالة محمد بن عبد الله بعظيم الفضل وكمال الإحسان وتمام المنة والمعروف وغاية الرتبة في الشرف والعبودية الخصة الصادقة، وهذا هو عين التوحيد" (٣).

* ولما ابتدعوا القول بخلود النبي ﷺ وديمومة حياته وبقائها على ما كانت عليه قبل موته ودفنه، جعلوا زيارة قبره زيارة له في الحقيقة.

قال المخالف: "لأن المسافر لزيارة القبر هو مسافر في الحقيقة إلى النبي ﷺ أما القبر حقيقة فلا يقصده ولا يتوجه إليه مسافر، ونحن إنما نتوجه إليه ﷺ ونشهد رحالنا لزيارته هو ونتقرب إلى الله بتلك الزيارة..." إلى أن قال: "ولو كان المسافر لزيارة القبر لا يقصد إلا زيارة القبر فقط لما رأيت هذا الازدحام الشديد على الروضة المشرفة ولما رأيت الناس يتسابقون ويتدافعون عند فتح أبواب المسجد النبوي حتى ليكاد يقتل بعضهم بعضاً، وهؤلاء الذين يحرسون على الصلاة في المسجد والمسابقة إلى الروضة هم الذين جاءوا لزيارة محمد بن عبد الله ﷺ وشهدوا رحالهم إليها" (٤).

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٣١].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ٣١-٣٢].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ١٣٢].

(٤) شفاء الفؤاد [ص ٧٥].

* وجعلوا شد الرحال إلى قبره هجرة إلى الله ورسوله ﷺ. قال المخالف، نقلاً عن المهتمي: "ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم أن من خرج لزيارة رسول الله ﷺ يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته ﷺ بعد وفاته كزيارته في حياته" (١).

* وإمعاناً في الإضلال، فقد أورد المخالفون جملة من الأحاديث والآثار في فضل زيارة القبر النبوي، سيأتي ذكرها ونقدها في نهاية هذا الباب، إن شاء الله تعالى. وهي على ضعفها ونكارتها لا تدل على كل ما ذهبوا إليه، بل غاية ما فيها الرغبة في زيارة قبره ﷺ فحسب، فركب المخالفون على ذلك من الإفك والاختراع ما الله به عليم.

(١) شفاء الفؤاد [ص ٥٥].

« كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »

ولما كانت القبور أعظم الوسائل المفضية إلى أعظم المحرمات وأقبحها وهو الشرك، منذ نشأته في الأرض أول مرة من زمن نوح عليه السلام إلى زماننا هذا وإلى ما شاء الله، والفتنة بها أقرب، فقد أحيطت بأسوار منيعة وأحكم غلق أبوابها وسد طرقها الموصلة إلى الخدور الأعظم والمقربة إليه. فأول ذلك تحريم زيارة القبور، مجرد زيارة من غير قصد السفر، ثم أبيح للمصلحة الراجحة، ثم حرم شد الرحال إليها، وهو وسيلة إلى تعظيمها وتعظيم أصحابها والافتتان بهم والغلو فيهم. وحرم اتخاذها عيداً وجعلها قبلة وهما وسيلة أقرب. وحرم قصد العبادة عندها بالصلاة والدعاء والذبح والنذر وشد في النهي والتحريم أبلغ تشديد، لأنها وسيلة أقرب وأقرب.

* ونبدأ الكلام أولاً عن زيارة القبور:

١ - فعن بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة » وفي لفظ « فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجراً »^(١).

٢ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب »^(٢).

٣ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجراً »^(٣).

(١) أخرجه مسلم [٩٧٧] والنسائي [٨٩/٤] وأحمد [٣٥٠/٥].

(٢) أخرجه أحمد [٣٨/٣] والحاكم [٣٧٤/١] وصححه وقال على شرط مسلم. وأخرجه البزار. انظر مجمع

الزوائد [٥٨/٣]. (٣) أخرجه أحمد [٢٣٧/٣] والحاكم [٣٧٦/١] بنحوه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وكان النبي ﷺ قد نهى أولاً عن زيارة القبور باتفاق العلماء. ف قيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وقيل لأجل النياحة عندها، وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها.

وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى ﴿الْهَآكُمُ النَّكَارُ﴾ حَتَّىٰ رُزِمَ الْقَبَآرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَاثَرُونَ بِقُبُورِ الْمَوْتَى. ومن ذكره ابن عطية في تفسيره قال: وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور، أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره. ثم قال النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً». فكان نهيه في معنى الآية، ثم أباح الزيارة بعد لمعنى الاعتاض لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسليمها بالحجارة الرخام، وتلوينها سرفاً، وبيان النواويس عليها، هذا لفظ ابن عطية اهـ^(١).

وقال الإمام النووي رحمه الله: "وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فرموا كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتهدأت أحكامه واشتهرت معالمة أبيح لهم الزيارة، واحتاط ﷺ بقوله: «ولا تقولوا هجراً» والمهجر الكلام الباطل" اهـ^(٢) بتصرف.

قال العلامة الألباني حفظه الله: "ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه هو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهمهم الزيارة المشروعة والغاية منها" اهـ^(٣).

(١) مجموع الفتاوى [٣٧٥-٣٧٦/٢٧].

(٢) المجموع شرح المذهب [٣١٠/٥].

(٣) أحكام الجنائز للألباني [ص ١٧٩].

وأما الحكمة من الإذن في زيارة القبور فقد وضحها الحديث نفسه، وتابعت عليها الأحاديث الأخرى، وهي قوله ﷺ: «فإنها تذكر الآخرة».

وهذا التركيب يفيد العلية، كما نيه عليه علماء الأصول عند الكلام على مسالك العلة، فذكروا منها: مسلك الإيماء والتنبية، وهو "ترتيب الحكم على الوصف بالفاء"^(١). وهذا من أمثلته لأن قوله ﷺ: «فزوروا القبور» حكم، وقوله: «فإنها تذكر الآخرة» وصف، فعرف أنه علة الحكم، والله أعلم.

* وثمة حكمة أخرى من زيارة القبور، ذكرها بعض أهل العلم، وهي السلام على أهلها والدعاء لهم واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة في السلام على الموتى والدعاء لهم عند زيارة القبور.

١ - فعن عائشة رضي الله عنها، في حديث لها، وفيه أن جبريل عليه السلام قال للنبي ﷺ: «إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة: فكيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»^(٢).

٢ - وعن بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»^(٣).

قلت: والمقصود أن يعلم بأنها منعت أولاً سداً للذريعة مع ما فيها من المصالح للزائر والمزور، إذ كانت المفسدة راجحة أو متحققة لقرب عهد الناس بالجاهلية، فلما بعد عهدهم بها وانتفت المفسدة أذن لهم فيها، وقرن مع الإذن التحذير من قول الباطل، الذي هو من أعمال الجاهلية.

(١) نهاية السؤل [٦٣/٤].

(٢) أخرجه مسلم [٩٧٤] والنسائي [٩١/٤].

(٣) أخرجه مسلم [٩٧٥].

ولعله من أجل ذلك - والله أعلم - اختلف في حكم زيارة القبور، وإن كان الأكثر على أنها مستحبة مندوب إليها مع الشرط المذكور « ولا تقولوا هجراً ».

قال الحافظ في الفتح، معلقاً على تبويب الإمام البخاري "باب زيارة القبور": «قوله "باب زيارة القبور" أي مشروعيها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المvrحة بالجواز».

وذكر الحافظ الأحاديث الدالة على مشروعية الزيارة، ثم قال: «قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: "اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة" كذا أطلقوا، وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً، حتى قال الشعبي: لسولا نهى النبي ﷺ لزرت قبر ابنتي.

فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.

ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به « اهـ^(١).

قلت: وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الزيارة وأوضح أن اختلاف الحكم فيها يكون بحسب حال الزائر ونيته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا كانت نيته بالزيارة إيصال النفع للميت بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه، فهو مستحب، وإذا كانت الزيارة مجرد

(١) فتح الباري [١٤٨/٣] .

الحزن على الميت لقربته أو صداقته، فهي مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة.

أما إذا اشتملت على أمور محرمة، من شرك، أو كذب، أو ندب، أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالإجماع" اهـ^(١) باختصار وتصرف.

(١) مجموع الفتاوى [٣٧٨/٢٧] .

« لا تُشد الرحال »

ولما كان شد الرحال إلى القبور مفضياً إلى تعظيمها والغلو في أصحابها وعبادتهم فقد وردت النصوص الصريحة في منعه وتحريمه سداً للذريعة، وهو من انحكم الذي لم ينسخ، بخلاف الزيارة المجردة عن السفر، المأذون فيها بشروطها الشرعية كما تقدم.

وأحاديث النهي عن شد الرحال قد تواترت عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة وابن عمر وغيرهم.

١ - فحديث أبي هريرة رضي الله عنه له عدة طرق، منها طريق سعيد بن المسيب عنه عن رسول الله ﷺ قال: « لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى » ^(١).

٢ - وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه له طرق أيضاً، منها طريق قرعة عنه مرفوعاً بلفظ: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ». وفي لفظ: « لا تشدوا الرحال... » ^(٢).

٣ - وحديث أبي بصرة رضي الله عنه له طرق، منها طريق مرثد بن عبد الله عنه قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه، قال: فقلت له لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت. فقال: ولم؟ فقلت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي » ^(٣).

(١) أخرجه البخاري [٥١/٣] ومسلم [١٣٩٧].

(٢) أخرجه البخاري [٥٧/٣] ومسلم [٨٢٧].

(٣) أخرجه أحمد [٣٩٧/٦]، وله طريق آخر في الموطأ [١٠٨/١] والسنائي [١١٣/٣].

٤ - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق قرعة قال « أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر، فقال: أما علمت أن النبي ﷺ قال ... » (١) فذكر الحديث.

فقد نهى ﷺ عن قصد السفر إلى موضع لغرض التعبد عنده والتبرك به، ولو كان مسجداً لله، سوى المساجد الثلاثة، فالسفر إلى القبور داخل في النهي من باب أولى.

أ - قال ابن الأثير في شرح قوله « لا تشد الرحال » « هذا مثل قوله « لا تعمل المطي » وكنتى به عن السير والنفر، والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيماً لشأنها وتشريفاً » اهـ (٢).

ب - وقال النووي رحمه الله: « واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك.

فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره. والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون، أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد: أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة، والله أعلم » اهـ (٣).

(١) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة [ص ٣٠٤]، كما في الإرواء [٢١٣/٣] قال الألباني: إسناده صحيح.

(٢) جامع الأصول [٢٨٣/٩].

(٣) شرح مسلم [١٠٦/٩].

« ... ولا قبراً مشرفاً إلا سويته »

ومن الوسائل المفضية إلى تعظيم القبور: تشييدها وتشريفها والبناء عليها، وقد وردت النصوص في تحريم ذلك كله ومنعه سداً للذريعة.

١ - فعن جابر رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله ﷺ أن يخصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه » (١).

٢ - وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « ألا أبعثك على ما يعثنى عليه رسول الله ﷺ » « أن لا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » (٢).

٣ - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه أمر بتسوية قبر بأرض الروم ثم قال: « سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها » (٣).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله « فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. وقد صرح بذلك أصحاب أحد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك.

ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولاً القبر والمشاهد المعمورة على القبور، وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبيكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وقسحوا بها واستغاثوا » (٤).

(١) أخرجه مسلم [٩٦٨].

(٢) أخرجه مسلم [٩٧٠].

(٣) أخرجه مسلم [٧٩-٧٨/٥].

(٤) أخرجه مسلم [٩٦٩].

وقال في موضع آخر: "وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريحها والتأنق في تحسينها تأثيراً في طبائع غالب العوام، ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة.

وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين رحمه الله فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها، وعلى القبر الستور الفاخرة فقال عند وصوله إلى الباب: أُمِيت بالخير يا أرحم الراحمين" اهـ^(١).

« لا تجعلوا قبري عيداً »

ومن الوسائل المفضية إلى تعظيم القبور أيضاً، اتخاذها عيداً، وهو قصدها للاجتماع عندها وانتابها كما تقصد الأعياد وتنتاب.

ولما كان قبر النبي ﷺ أقرب القبور لأن يتخذ عيداً، فقد ورد فيه النهي الصريح سداً للذريعة.

* فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم »^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا إسناد حسن، فإن رواه كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقاً. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ وهو لين تعرف حفظه وتنكر.

فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحياناً. ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقه، فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى، فما بقي منكراً، وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي ﷺ بأسانيد معروفة. وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذ عيداً".

ثم ذكر شيخ الإسلام شواهد للحديث منها:

١ - عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أنه رأى رجلاً يجيء إلى

(١) أخرجه أحمد [٣٦٧/٢] وأبو داود [٥٣٤/٢] من طريق عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.

(١) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد [ص ١٢].

فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن النبي ﷺ؟ قال: « لا تتخذوا قبوري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم »^(١).

٢ - عن سهيل بن أبي سهيل قال: رأني الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى. فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ﷺ. فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: « لا تتخذوا قبوري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء^(٢).

٣ - وعن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تتخذوا بيتي عيداً، ولا بيوتكم قبوراً وصلوا عليّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني »^(٣).

ثم قال ابن تيمية "ووجه الدلالة أن قبر رسول الله ﷺ أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيداً. فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله ﷺ: « ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً » أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور.

فأمر بتحري العباد في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده [٣٦١/١ ح ٤٦٩] من طريق جعفر بن إبراهيم حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين به. وفي إسناده ضعف يتقوى بالشواهد.

(٢) أخرجه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" [ح ٣٠] بنحوه. وإسناده إلى الحسن لا بأس به.

(٣) عزاه ابن تيمية إلى سنن سعيد بن منصور، وساق إسناده. وفيه ضعف وانقطاع.

رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً »^(١).

وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة »^(٢).

ثم إنه ﷺ أعقب النهي عن اتخاذه عيداً بقوله: « صلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم »، وفي الحديث الآخر « فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » يشير بذلك ﷺ إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قريبكم من قبوري وبعديكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة.

ثم ساق شيخ الإسلام الأحاديث في عرض الصلاة عليه من أمته بعد موته، وكذا تبلغ الملائكة سلام من يسلم عليه، ثم قال:

"ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين ﷺ نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره ﷺ واستدل بالحديث، وهو راوي الحديث، الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وأعلم بمعناه من غيره. فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذه له عيداً. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته، كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً.

فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، الذين هم من رسول الله ﷺ قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط.

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١٤٩/١].

(٢) أخرجه مسلم [٧٨٠].

والعيد إذا جعل اسماً للمكان، فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتباهه للعبادة عنده، أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، جعلها الله عيداً مثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.

وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبور^(١) باختصار.

وقال ابن القيم - رحمه الله - "كان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الخفاء عنها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر.

فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ في سيد القبور منبهاً به على غيره"، ثم ذكر ابن القيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وقال: "وهذا إسناد حسن رواه كلهم ثقات مشاهير" وذكر شواهد المتقدمة. ثم قال: "فصل: ثم إن في اتخاذ القبور أعياداً من المفاصد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى وغيره على التوحيد وتهجين وتقييح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام.

فمن مفاصد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلا واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم.

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداً وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه، وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس،

(١) اقتضاء الصراط المستقيم [٦٥٤/٢ - ٦٦٠].

وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع هم النسيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد. فلغير الله، بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبلديات... الخ" اهـ^(١) باختصار.

وقال الإمام ابن عبد البر في شرحه لحديث: « اللهم لا تجعل قبوري وثناً يعبد » ما نصه:

"الوثن: الصنم، وهو الصورة من ذهب أو فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير صنم.

وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدتها فخشي رسول الله ﷺ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال ﷺ: اللهم لا تجعل قبوري وثناً يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك.

وكان رسول الله ﷺ يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله، الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر" اهـ^(٢).

* قلت: فاتفقت الأحاديث ونصوص أهل العلم وهي كثيرة جداً، وإنما اقتصرنا على ذكر بعضها حذر التطويل، على تحريم كل الوسائل المفضية إلى تعظيم القبور، فمنع من زيارتها أولاً، ومنع شد الرحل إليها والاهتمام البالغ بها بناءً وتشبيهاً، وجعلها قبلة بالصلاة إليها، وأعظم من ذلك اتخاذها عيداً ومقصداً

(١) إغاثة اللهفان [١٤٩/١ - ١٥٢].

(٢) التمهيد [٤٥/٥].

للاجتماع والاحتفاء بها كما يحتفى بالأعياد ويجمع عندها، وأعظم من ذلك كله وهو الذي ورد فيه اللعن والغضب الشديد من ذي العرش المجيد، ووصف أصحابه أنهم شرار الخلق، اتخذوها مساجد، ومعناه النهي عن عبادة الله عندها والتقرب إليه بالدعاء والنسك والنذر وسائر العبادات التي تفعل في المساجد، ويدخل في النهي أيضاً بناء المساجد عليها كما هو ظاهر.

وهذا كله من أجل أنها وسيلة إلى الشرك بأصحاب تلك القبور خاصة إذا كانوا معظمين كالأنبياء وأكابر الصالحين والأولياء، إذ الفتنة بهم أشد من الفتنة بغيرهم من الناس.

* فإذا كان هذا هو حكم الوسيلة، غضب شديد ولعن وطرد من رحمة الله، فكيف يكون حكم المقصد، وهو عبادة القبور وأصحابها والتقرب إليهم بأنواع القرب من الدعاء والالتجاء والاستغاثة والرجاء والطلب، وكذا الذبح والنذر والصدقة والحج والطواف، وكذا القيام والركوع والسجود وسائر العبادات التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له؟!

* والحاصل: أن هذه الوسيلة العظمى، وهي الفتنة بالقبور، قد أحيطت بسياس متنع يمنع من قربانها فضلاً عن الوقوع فيها، فنهى عن قصدتها بالرحلة والسفر، وعن رفعها وتشبيدها والبناء عليها، ثم عن اتخاذها عيداً، ثم عن قصد العبادة لله بالصلاة والدعاء والذبح عندها.

ولم يبق إلا زيارتها الزيارة الشرعية المحضنة لنفع الحي والميت، هذا ينتفع بتذكر الموت، ورجاء الثواب على الزيارة والدعاء والاستغفار للميت، وذاك بما يصله من أثر هذا الدعاء والاستغفار.

نقد الأحاديث والآثار التي احتج بها المخالفون في مسألة الزيارة

أورد المخالف في كتابه "شفاء الفؤاد" عدداً من الأحاديث في بيان فضل زيارة القبر النبوي، نقل أكثرها من كتاب "شفاء السقام" للسبكي، وقد أطال هذا الأخير الكلام عنها وعن أسانيد وطرقها بما لا طائل تحته.

وقد تصدى لنقدها وبيان عللها وضعفها الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في "الصارم المنكي" وأطال بما لا مزيد عليه، وأنا أخص ما كتبه في ذلك.

الحديث الأول

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي » [شفاء الفؤاد ص ١٣].
رواه الدار قطني [٢٧٨/٢] والبيهقي [٢٤٦/٥] وقال "تفرد به حفص وهو ضعيف".

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي [ص ٥٥] "أعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله فإنه حديث منكر المتن ساقط الإسناد" ثم ذكر علته، وهي ضعف حفص القاري في الحديث، مع كونه إماماً في القراءة. وضعف ليث بن أبي سليم شيخ حفص، فالأول مزكوك والثاني مضطرب الحديث.

الحديث الثاني

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي » [شفاء الفؤاد ص ١٤]. رواه الطبراني [٣٠٩/١٢].
قال ابن عبد الهادي في [الصارم ص ٦٥] "ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه،

ولا هو مما يرجع إليه، بل هو إسناد مظلم ضعيف جداً، ثم علل ذلك بأن في إسناده سلسلة من الضعفاء والجاهيل، لا يرتفع به الحديث عن درجة الضعف والسقوط.

الحديث الثالث

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » [شفاء الفؤاد ص ١٧].

رواه ابن عدي في الكامل [٢٤٨٠/٧]. قال الذهبي في الميزان [٢٦٥/٤] "موضوع". وقال ابن عبد الهادي في الصارم [ص ٧٩] "منكر جداً لا أصل له، بل هو من المكذوبات والموضوعات"، ثم علل ذلك بكونه من رواية محمد بن محمد بن النعمان بن شبل، وهو متهم بالكذب، عن جده النعمان بن شبل الذي لم يعرف بعدالة ولا ضبط ولم يوثقه إمام يعتمد عليه.

الحديث الرابع

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ « من زار قبري وجبت له شفاعتي » [شفاء الفؤاد ص ١٨ - ٢٣].

رواه الدارقطني [٢٧٨/٢] والعقيلي [الضعفاء ١٧٠/٤] في ترجمة موسى بن هلال العبدي، وقال: "لا يصح حديثه ولا يتابع عليه".

وقال ابن عبد الهادي في [الصارم ص ١٥] "هذا حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن لا تقوم بمثله حجة" ثم علل ذلك بجهالة موسى بن هلال وضعف شيخه عبد الله بن عمر العمري، وقد تفرد به عن نافع، ولا يحتمل تفرد عنه.

الحديث الخامس

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من زار قبري حلت له شفاعتي » [شفاء الفؤاد ص ١٣]. رواه البزار [كشف الأستار ٥٧/٢] وقال: "عبد الله بن إبراهيم لم يتابع علي هذا". وقال ابن عبد الهادي في [الصارم ص ٣٣]: "هذا حديث ضعيف منكر ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثر". ثم علل ذلك براويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو متهم بالوضع، وشيخه عبد الرحمن بن زيد ضعيف جداً.

الحديث السادس

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » [شفاء الفؤاد ص ٢٣-٢٥].

رواه الطبراني [ح ١٣١٤٩] قال الهيثمي في [المجمع ٢/٤]: "فيه مسلمة بن سالم، وهو ضعيف". وقال ابن عبد الهادي في [الصارم ص ٤١] "هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله". ثم علل ذلك بجهالة راويه مسلمة بن سالم وتفرد به عن عبيد الله بن عمر، والاختلاف عليه في إسناده.

الحديث السابع

عن عمر بن الخطاب مرفوعاً بلفظ « من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً... » [شفاء الفؤاد ص ١٧].

رواه الطيالسي [ح ٦٥] والبيهقي [٢٤٥/٥] وقال: "هذا إسناد مجهول". قال ابن عبد الهادي في الصارم [ص ٨٩]: "هذا الحديث ليس بصحيح لا نقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده واضطرابهم فيه".

جعله المعترض ثلاثة أحاديث، وهو حديث واحد ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله ثم علل ذلك بجهالة راويه سوار بن ميمون، وبعضهم قال: ميمون بن سوار، وشيخه في هذه الرواية متهم وهو أسوء حالاً من الجاهل، وبعض الرواة يقول فيه عن رجل من آل عمر، كما في هذه الرواية، وبعضهم يقول عن رجل من ولد حاطب، وبعضهم يقول عن رجل من آل الخطاب.

الحديث الثامن

عن حاطب مرفوعاً بلفظ « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي... » [شفاء الفؤاد ص ٦٧].

رواه الدارقطني [٢٧٨/٢] من طريق هارون بن أبي قرعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب. قال ابن عبد الهادي في الصارم [ص ١٠٢] ما حاصله: إن هذا هو عين الحديث السابق، فهو حديث واحد ضعيف مضطرب الإسناد، وهذه الرواية لم تزده إلا اضطراباً في الإسناد وفي المتن أيضاً.

قلت: هارون بن قرعة ذكره العقيلي في الضعفاء [٣٦١/٤] وقال: « لا يتابع عليه » ثم ذكر هذا الحديث. وكذا قال البخاري: لا يتابع عليه، انظر الكامل لابن عدي [٢٥٨٨/٧].

الحديث التاسع

حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرى عليه السلام » [شفاء الفؤاد ص ٦٩].

رواه الإمام أحمد [٥٢٧/٢] وأبو داود [٥٣٤/٢].

قلت: وقد تقدم ذكره في الباب الثاني.

الحديث العاشر

عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائياً أبلغته » [شفاء الفؤاد ص ١٣٤].

رواه العقيلي في الضعفاء [١٣٦/٤] بإسناد واه، وقد تقدم ذكره في الباب الثاني أيضاً.

الحادي عشر: أثر بلال

عن أبي الدرداء رضي الله عنه « أن بلالاً رأى النبي ﷺ وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أن لك أن تزورني؟ فانتبه حزناً خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر رسول الله ﷺ، فجعل يبكي عنده، ومرغ وجهه عليه... » (١).

وقد أورد هذا الأثر السبكي واحتج به، وزعم أن إسناده جيد، فتعقبه ابن عبد الهادي في الصارم بقوله « والجواب أن يقال: هذا الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح عنه، ولو كان صحيحاً عنه لم يكن فيه دليل على محل النزاع. وقوله: إن إسناده جيد خطأ منه، وكذلك قوله: إنه نص في الباب. وقد ذكر هذا الأثر الحاكم أبو أحمد محمد بن أحمد النيسابوري، ومن طريقه ذكره ابن عساكر في ترجمة بلال.

وهو أثر غريب منكر وإسناده مجهول، وفيه انقطاع. وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال عن أبيه عن جده. وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لم يعرف بثقة وأمانة، ولا ضبط وعدالة، بل هو مجهول... ».

وأطال في نقد إسناده، وبيان ضعف رواته، فذكر أن محمد بن سليمان بن

(١) شفاء الفؤاد [ص ٢٩-٣٠].

بلال والد إبراهيم شيخ قليل الحديث، لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول أخباره. وأن أباه سليمان بن بلال رجل غير معروف، بل هو مجهول الحال قليل الرواية، لم يشتهر بحمل العلم ونقله، ولم يوثقه أحد من الأئمة فيما علمناه، ولا يعرف له سماع من أم الدرداء.

ثم ذكر ابن عبد الهادي أنه ليس في هذا الأثر، على فرض ثبوته، حجة على شد الرحل لقصد القبر، فإنه يحتمل أن يكون قصد الصلاة في المسجد وزيارة القبر معاً، فإن القصد بحله القلب، ولا سبيل لنا على الاطلاع عليه إلا بخبر من قام به ... اهـ^(١).

الثاني عشر: أثر عمر بن عبد العزيز

«عن يزيد بن سعيد المهري^(٢) قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز، فلما ودعته قال: لي إليك حاجة ... إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي ﷺ فأقرئه مني السلام.

قال غيره: وكان يرد إليه البريد من الشام» اهـ^(٣).

قال ابن عبد الهادي في الصارم^(٤) «وهذا أجود ما روي عن عمر بن عبد العزيز في هذا الباب، مع أن في ثبوته عنه نظراً» ثم علل ذلك بأن في إسناده شيخاً مجهولاً هو رباح بن أبي بشير. ثم قال: «ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة، فليس في روايته ذكر إيراد البريد لمجرد الزيارة، وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من أهل المدينة، فإن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، هو من أهل

(١) الصارم المتكي [ص ٢٣٠].

(٢) كذا ورد في كتاب المخالف، وذكره في الصارم هكذا « يزيد بن أبي سعيد مولى المهري ».

(٣) شفاء الفؤاد [ص ٤٨].

(٤) الصارم المتكي [ص ٢٣٧].

المدينة وكان قدم منها إلى الشام على عمر بن عبد العزيز، فلما ودعه وأراد الرجوع إلى بلده قال له عمر: سترى قبر النبي ﷺ فأقرئه مني السلام ... ».

ثم تكلم ابن عبد الهادي عن الرواية الأخرى، في إيراد عمر بن عبد العزيز البريد من الشام للسلام على النبي ﷺ، وذكر أن البيهقي أوردتها في شعب الإيمان بإسناد ضعيف منقطع، ثم قال «إنه لو ثبت عن عمر بن عبد العزيز ﷺ أنه كان يرد البريد من الشام قاصداً إلى المدينة لمجرد الزيارة والسلام، كان في فعله ذلك من جملة المجتهدين، فهو ممن يحتج لقوله ويستدل لفعله، وقد قال الله تعالى ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩].

قلت: وهذا حاصل ما أورده المخالف من أدلة على استحباب زيارة القبر وشد الرحال إليه، وقد أطال في سردها وكررها في أكثر من موضع من كتابه «شفاء الفؤاد» لينفخ بها الكتاب، وهي كما رأيت لا تصلح للاحتجاج، وما صح منها فليس صريحاً في الزيارة، كحديث « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي ». *

تحقيق القول في حكم زيارة القبر النبوي الشريف وشد الرحال إليه

تقدم بيان مشروعية زيارة القبور، في الجملة، من غير شد الرحل إليها وإعمال السفر قصداً لها، وأن ذلك إنما شرع لتذكر الآخرة والسلام على الموتى والدعاء لهم، وهذا عام يشمل الأنبياء والصالحين وغيرهم.

وقبر النبي ﷺ إما أن يقال إنه من جملة القبور، فيشروع زيارته الزيارة الشرعية للسلام عليه ولتذكر الموت، وأما الدعاء له فلم يشرع إلا بلفظ الصلاة فلا يدعى له كما يدعى لسائر الأموات بالعفو والعافية والرحمة والمغفرة، بل يصلى عليه ويسلم، ويدعى له بالوسيلة، كما ثبت في الحديث المشهور عقب الأذان.

أو يقال إن قبره ﷺ اختص من بين سائر القبور، فلا تشرع زيارته، لتعذر الوصول إليه، إذ هو ﷺ مدفون في حجرته وقد أحيط بها ثلاثة جدر مثلثة فقبره غير ظاهر كبقية القبور. ثم إن سلام المسلم عليه يبلغه حيث كان المسلم، وكذا الصلاة عليه، وهذا مما اختص به من بين سائر الخلق إكراماً له، فيكثر عدد المسلمين عليه والمصلين، وحماية لجناز التوحيد، إذ ما من شك أن الفتنة بقبره أشد من الفتنة بقبور غيره من الصالحين، وقد كانت سبباً لوقوع أول شرك في الأرض، كما تقدم.

ومن نظر في حال المفتونين بقبور الصالحين وقد صبروها أعياداً يرتادونها وحولها يعكفون واتخذوها مساجد يدعون عندها ويصلون ويتعبدون، ومشاهد إليها يحجون ويقصدون، بل اتخذوها أوثاناً وآلهة نذروا لها النذور وقربوا لها القرابين، ودعوا أصحابها واستغاثوا بهم وتوسلوا بهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ويتضاعف هذا الأمر ويزداد بحسب صلاح المقبور وشهرته...

فمن تأمل حال الأمة وما صارت إليه من عبادة القبور والطواف حولها ودعاء أصحابها من دون الله، وعرف أن هذه الشريعة السمحة إنما جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن أعظم المصالح على الإطلاق أفراد رب العالمين بالألوهية وتوحيده بالعبادة، كل العبادة، ومنها وأعظمها الدعاء والرجاء والاستغاثة والصلاة والحج والنذر والذبح.

كما أن أعظم المفاسد هي الشرك برب العالمين، بأن يصرف شيء من العبادة لغير الله، سواء كان ملكاً أو نبياً أو صالحاً أو شجراً أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك.

فمهما ظن من المصالح المتحصلة من زيارة قبر النبي ﷺ فهي لا تعدل مصلحة التوحيد التي قد تفوت بسببها، ولا تقاوم تلك المفسدة العظيمة التي قد تحصل من ورائها.

وهذا القول وإن استغريه المخالفون وأنكروه وعدوه منافياً لتعظيم الرسول ﷺ فهو أقرب من الأول، كما سيتضح قريباً عند مناقشة حجة الفريقين.

أولاً:

القول باستحباب زيارة القبر النبوي

قال ابن الهمام "المقصد الثالث: في زيارة قبر النبي ﷺ. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: من أفضل المندوبات. وفي مناسك الفارسي وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة.

روى الدارقطني والبخاري عنه عليه السلام « من زار قبري وجبت له شفاعتي ». وأخرج الدارقطني عنه عليه السلام « من جاءني زائراً لا عمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شافعاً يوم القيامة » (١).

وقال النووي "واعلم أن زيارة قبر رسول الله ﷺ من أهم القربات وأنجح المساعي، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحباباً مؤكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته ﷺ... " (٢).

وقال ابن قدامة "ويستحب زيارة قبر النبي ﷺ، لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ « من حج فزار قبري بعد وفاتي فكاأما زارني في حياتي » " (٣).

* وقد احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الواردة في خصوص قبره ﷺ، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما « من حج فزار قبري بعد وفاتي... » ونحوها، وقد علمت ما فيها، وأنها واهية لا تقوم بها حجة ولا ينهض بها استدلال.

فما بقي إلا الاستدلال بالأحاديث العامة، كقوله ﷺ « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة » ونحوها، وبما تواتر عنه ﷺ من زيارته لقبور أصحابه في البقيع وأحد.

(١) فتح القدير [٩٤/٣].

(٢) المجموع [٢٧٢/٨].

(٣) المغني [٤٦٥/٣].

وأما في خصوص القبر فأصح ما ورد في ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فيما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي ﷺ فيصلي على النبي وأبي بكر وعمر»^(١).

قال أبو الوليد الباجي "هكذا رواه يحيى بن يحيى وتابعه غيره، وقال فيه ابن القاسم: « فيصلي على النبي ويدعو لأبي بكر وعمر » وتابعه على ذلك القعني وغيره" اهـ^(٢).

وفي المصنف لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه».

قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال "لا نعلم أحداً من أصحاب النبي ﷺ فعل ذلك" اهـ^(٣).

قلت: فهذا أثر ابن عمر هو أصح ما ورد في خصوص زيارة قبر النبي ﷺ ولم يصح عن غيره من الصحابة أنه فعل مثل ذلك، بل صرح عبيد الله بن عمر، وهو من كبار الأئمة الثقات المدنيين، أن هذا مما تفرد به جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سائر أصحاب النبي ﷺ.

ومع ذلك فليس فيه سوى السلام عليه ﷺ، أو الصلاة عليه، ولا يثبت بمثل هذا الأثر فضيلة أو استحباب، إذ هو فعل صحابي، وغاية ما يدل عليه الجواز إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، والخلاف في الاحتجاج بفعل الصحابي وقوله معروف.

(١) الموطأ [١٦٦/١].

(٢) المتقى [٢٩٦/١].

(٣) المصنف لعبد الرزاق [٥٧٦/٣].

* فإن قيل حديث أبي هريرة « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أورد عليه السلام » نص في المسألة، إذ السلام عليه ﷺ هنا يعني عند زيارة قبره كما يسلم على الميت عند زيارة قبره.

ولذا أورده أبو داود في كتاب المناسك من سننه، في باب: "زيارة القبور"، وكذا البيهقي في سننه الكبرى^(١) ذكره في باب: "زيارة قبر النبي ﷺ".

وقد أجاب عن ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم بقوله: "واعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من الأئمة في مسألة الزيارة، وهو أجود ما استدل به في هذا الباب، ومع هذا فإنه لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالة..."^(٢).

ثم أطل الكلام على إسناده ورد على من صححه على شرط مسلم ورجح أنه إسناده مقارب.

ثم قال: "وأما النزاع في دلالة الحديث فمن جهة احتمال لفظه، فإن قوله: « ما من أحد يسلم عليّ » يحتمل أن يكون المراد به عند قبره، كما فهمه جماعة من الأئمة، ويحتمل أن يكون معناه على العموم وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الموافق للأحاديث المشهورة التي فيها « فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » و « إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم »، يشير بذلك ﷺ إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قريبكم من قبوري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً، كما قال « ولا تجعلوا قبوري عيداً وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » اهـ^(٣).

(١) السنن الكبرى للبيهقي [٢٤٥/٥].

(٢) الصارم المنكي [ص ١٧٨].

(٣) الصارم المنكي [ص ١٨٦].

* واحتج القائلون باستحباب زيارة قبره ﷺ، بأن ذلك أدعى إلى تعظيمه وأقرب إلى القيام بحقه.

قال السبكي "إنه لو ثبت خلاف في زيارة غير النبي ﷺ، لم يلزم من ذلك إثبات خلاف في زيارته، لأن زيارة القبر تعظيم، وتعظيم النبي ﷺ واجب، وأما غيره فليس كذلك".

نقل هذا عنه ابن عبد الهادي في الصارم^(١) ورد عليه من وجوه، منها:

الأول: أن هذا يقتضي أن زيارة قبره ﷺ واجبة، وأن تاركها عاص آثم مستحق للعقوبة، وفي هذا تفسيق لجميع الصحابة إلا من صح عنه منهم الزيارة. بل يلزم من ذلك أيضاً تكفير من لم يزره لأنه تارك لتعظيمه، وترك تعظيمه كفر، وهذا شر من قول الخوارج.

الثاني: أن زيارة قبره لو كانت واجبة على الأعيان لكانت الهجرة إلى القبر أكد من الهجرة إليه في حياته، فإن الهجرة إلى المدينة انقطعت بعد الفتح، كما قال ﷺ « لا هجرة بعد الفتح »، وعند هؤلاء أن الهجرة إلى القبر فرض عين على من استطاع إليه سبيلاً وفي هذا مراغة صريحة لما جاء به الرسول ﷺ وكذب عليه وعلى الله وهذا من أقبح التنقص.

(١) الصارم المنكي [ص ٣٣٤].

ثانياً:

القول بعدم مشروعية زيارة القبر النبوي

وهذا القول ينسب إلى أكثر الصحابة، كونهم لم يكونوا يقصدون القبر للزيارة، ولو كانت قربة مشروعة لبادروا إليها ولتواتر نقل ذلك عنهم واشتهر، بل المنقول عنهم هو الترك باستثناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

* وقد تقدم قول عبيد الله بن عمر « لا نعلم أحداً من أصحاب النبي ﷺ فعل ذلك » يعني مثل فعل ابن عمر رضي الله عنهما في إتيانه القبر والسلام على الرسول ﷺ وصاحبيه وهذا إسناد صحيح إلى عبيد الله بن عمر، رواه عبد الرزاق عن معمر عنه.

وعبيد الله بن عمر هذا هو العمري المدني^(١) أحد الفقهاء السبعة، متفق على عدالته وتوثيقه وبعضهم قدمه على مالك في الرواية عن نافع عن ابن عمر، فلو كان الإتيان إلى القبر للسلام أو للدعاء مشهوراً عن الصحابة لما خفي عليه، وهو من حفاظ أهل المدينة وعلمائهم. بل نفى علمه عن أحد منهم أنه فعل ذلك.

* وقد تقدم أيضاً إنكار الحسن بن علي بن أبي طالب على سهيل بن أبي سهيل لما رآه عند القبر، وقال له "مالي رأيك عند القبر"؟ قال سهيل: فقلت "سلمت على النبي ﷺ". فقال الحسن "إذا دخلت المسجد فسلم". ثم قال "إن رسول الله ﷺ قال: لا تتخذوا قبوري عيداً..." الحديث.

فهل تراه خفي على الحسن بن الحسن، وهو من هو في القرب والمكان والعلم بما ينبغي تجاه قبر جده ﷺ، استحباب الإتيان إليه والوقوف عنده للسلام والدعاء، وعلمه المتأخرون الأبعدون الذين جاءوا من بعده بقرون؟!

(١) انظر ترجمته في التهذيب [٣٨/٧].

* ومثل ذلك أيضاً إنكار علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على الذي رآه يدعو عند القبر، واحتج عليه أيضاً بحديث « لا تتخذوا قبوري عيداً ولا بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يلغني أينما كنتم ».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين عليه السلام نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره عليه السلام واستدل بالحديث، وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي، وأعلم بمعناه من غيره، فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداً.

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته، كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذ عيداً.

ثم قال ابن تيمية "فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، الذين هم من رسول الله عليه السلام قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط" اهـ^(١).

قلت: ويتأيد ذلك بما اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله، إمام أهل المدينة وعالمها، من كراهيته للرجل أن يقول: زرت قبر النبي عليه السلام، وإنكاره على من ينتاب القبر للدعاء ويكثر من السلام عليه، وجعل ذلك من المحدثات التي لم تعهد عن السلف.

قال أبو الوليد الباجي "مسألة: إذا ثبت ذلك فإن من دخل المسجد وخرج لم يلزمه أن يقف بالقبر. قال مالك في المبسوط وإنما ذلك على الغرباء إذا دخلوا وخرجوا وليس عليهم فيما بين ذلك وليس ذلك على أهل المدينة.

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أتوا القبر فسلموا، وإذا دخلوا المدينة فعلوا مثل ذلك، قال ابن القاسم: وهو رأي.

(١) اقتضاء الصراط المستقيم [٦٥٩/٢]

وفرق مالك بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأما أهل المدينة فهم مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والمسجد.

ثم قال الباجي "مسألة: وأما الدعاء عند القبر فقد قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي عليه السلام يدعو، ولكن يسلم ثم يمضي"^(١).

وذكر نحو هذا القاضي عياض في الشفاء وزاد "فقليل له: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أرادته" اهـ^(٢).

قال شيخ الإسلام "فقد كره مالك رحمه الله هذا وبين أنه لم يبلغه عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها، وهم الصحابة، وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر، ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم، بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصار، فإذا لم يكره لأولئك زيارة القبور، بل يستحب لهم زيارتها عند جمهور العلماء، كما كان النبي عليه السلام يفعل، فأهل المدينة أولى أن لا يكره لهم، بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي عليه السلام. ولكن قبر النبي عليه السلام خص بالمنع شرعاً وحساً كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر. وقبر النبي عليه السلام ليس كذلك، فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره أفضل منه..." انتهى نقله من الصارم المنكي^(٣).

(١) المنقذ شرح موطأ مالك [٢٩٦/١]. (٣) الصارم المنكي [ص ١١٥ - ١١٦].

(٢) الشفاء للقاضي عياض [٨٨/٢].

* وروى ابن أبي شيبة في المصنف، "باب: من كان يكره التسليم على القبور"، «عن خالد بن الحارث قال: سئل هشام: أكان عروة يأتي قبر النبي ﷺ فيسلم عليه؟ قال: لا»^(١).

قلت: فهذا عروة بن الزبير من أجل التابعين^(٢)، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة، وقد روى عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان أعلم الناس بحديثها كما قال ابن عيينة، وكان لا يأتي القبر مع قربه منه وإمكانه الدخول إليه، أفتراه كان جافياً له، أم إنه قد علم أنه لا تشرع زيارته؟

* وروى عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وكان من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم، وكان قاضي المدينة، أنه كان يكره إتيان القبر النبوي.

ذكر ذلك أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه عن عبد الله الزهري عن أبيه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن نوح بن يزيد قال حدثنا أبو إسحاق - يعني إبراهيم بن سعد - قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي ﷺ، وكان يكره إتيانه.

ذكر ذلك ابن عبد الهادي في الصارم^(٣) نقلاً عن ابن تيمية، وتكلم على إسناده وذكر أن سعد بن إبراهيم أدرك بعض الصحابة وأكابر التابعين وسائر الفقهاء السبعة ثم قال "ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه، بل قد يخالف ابن عمر، فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه لا يأتيه

لا عند السفر ولا غيره، بل يكره إتيانه مطلقاً، كما كان جمهور الصحابة

(١) مصنف ابن أبي شيبة [٣/٣٤١]. (٣) الصارم المنكي [ص ٢٦٥].

(٢) انظر ترجمته في التهذيب [٧/١٨٠].

على ذلك لما فهموا من نهيهم عن ذلك، وأنه أمر بالصلاة عليه والسلام في كل زمان ومكان، وقال «لا تتخذوا قبوري عيداً» وقال «اللهم لا تجعل قبوري وثناً يعبد»، كما قد بين هذا في مواضع، والله أعلم انتهى نقله من الصارم المنكي.

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا هو لأهل المدينة حكم شرعي يقتضي دليل شرعي، ولا يمكن أحداً أن ينقل عن النبي ﷺ أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرير ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة فمثل هذه الشريعة ليس منقولة عن النبي ﷺ ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة.

وما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، يبين ضعف حجة من احتج بقوله «ما من رجل يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أورد عليه السلام».

فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة على ترك ذلك، ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره، فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره علم أنه غير مستحب، بل لو كان جائزاً لفعله بعضهم، فدل على أنه كان من النهي عنه، كما دلت عليه سائر الأحاديث^(١).

قلت: وحجة القائلين بعدم مشروعية الإتيان إلى القبر وقصده للسلام وغيره، هي اتفاق الصحابة على ترك ذلك، سوى ابن عمر، ولو كان مندوباً إليه

(١) الصارم المنكي [ص ١٢٩ - ١٣٠].

لبادروا إلى فعله، ولم يكن أحد أحرص منهم على خير ولا أسبق إلى فضيلة، خاصة فيما يتعلق بالرسول ﷺ، بأبي هو وأمي، وحقوقه وما ينبغي تجاهه وتجاه قبره، فلو كان السلام عليه عند قبره مستحباً أو جائزاً على الأقل لفعلوه أو لفعله أكثرهم، إذ من المعلوم بداهة أن من رأى شخصاً وجالسه وصحبه وأحبه ثم حال بينهما الموت، فهو إلى زيارة قبره والعكوف عنده والسلام عليه أكثر طلباً وأشد حرصاً ممن لم يره ولم يصحبه.

* واحتج القائلون بالمنع بقوله ﷺ «لا تتخذوا قبري عيداً» وفي لفظ «لا تجعلوا قبري عيداً» والعيد هو المكان الذي يجتمع الناس عنده ويتناولونه تعظيماً له، ووجه الاستدلال بالحديث، أنه لو كانت زيارة قبره ﷺ مستحبة لتداعت الأمة إليه ولازدهجت الجموع عنده، كما هو مشاهد الآن، وهذا يصيره عيداً، فالتبهي عنه مستلزم للنهي عن زيارته لأنها وسيلة إليه.

وآخر الحديث يدل على ذلك، فإنه قال «وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وفي لفظ «فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».

ومعناه: أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قريبكم من قبري وبعدكم منه فلا حاجة بكم إلى الزيارة أصلاً، بل صلوا علي وسلموا حيثما كنتم وأينما حللتهم والذي يدل على أن هذا المعنى هو المراد، لا غيره، احتجاج بعض رواته به على منع إتيان القبر حتى للسلام.

فهذا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ينكر على سهيل بن أبي سهيل لما رآه عند القبر، ولما سأله قال: سلمت على النبي ﷺ. فقال الحسن: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم ذكر له حديث «لا تتخذوا قبري عيداً». ثم قال «ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء».

فقول الحسن «إذا دخلت المسجد فسلم» صريح في أن السلام عليه ﷺ

يشرع عند دخول المسجد، ولا حاجة إلى الإتيان إلى القبر للسلام عليه، وأكدته بقوله «ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» فلا مزية لمن قرب من القبر على من تباعد عنه بشيء.

ومثله إنكار زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على من رآه يأتي القبر ويدعو عنده.

وحاشا السادة آل البيت أن يمنعوا أحداً من فعل قرينة يتقربون بها إلى الله عز وجل، خاصة وهي متعلقة بمجدهم ﷺ، إلا إذا علموا وتيقنوا أنها ليست بقرينة.

* واحتج المانعون من زيارة قبره بأن ذلك أبلغ في تعظيمه وتوقيره والقيام بحقه ﷺ، لأن الصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له مشروع في كل مكان، فلو خص قبره بقدر زائد على ذلك كما خصت قبور غيره من الناس، لكان ما يصله من النائي البعيد، من الصلاة والسلام والدعاء، دون ما يصله من الداني القريب المجاور لقبره، وهؤلاء المجاورون مهما كثروا فهم لا شيء في العدد بالنسبة لأولئك البعيدين المنتشرين في الآفاق.

قال شيخ الإسلام «فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها في غير تلك البقعة، كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا يخصون تلك البقعة بزيادة الدعاء له، وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم، فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد في المكان الفاضل.

وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول ﷺ في كل مكان، وأن لا يكون البعيد عن قبره أنقص إيماناً وقياماً بحقه من المجاور لقبره.

وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانوا وأن يسلموا عليه في كل صلاة ويصلوا عليه في الصلاة ويسلموا عليه إذا

دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه. فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان، وهو يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل.

ثم قال شيخ الإسلام "فهذا وغيره مما يبين أن ما نهى عنه الناس ومنعوا منه، وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره، وإن كان زيارة قبر غيره مستحبة، فهو أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته، وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله..."

إلى أن قال "وما من دعاء وشهادة وثناء يذكر عند القبر إلا وقد وردت السنة بذلك في سائر البقاع، ولا يمكن أحداً أن يأتي بذكر يشرع عند القبر دون غيره، وهذا تحقيق لنهيه أن يتخذ قبره أو بيته عيداً.

وهذا بخلاف ما شرع عند قبر غيره، كقوله "السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين"، فإن هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها وهذا مما يظهر به الفرق بينه وبين غيره، وأن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لأمته ومن تمام نعمة الله عليها" اهـ^(١).

قلت: فهذه هي حجة الطرفين وأدلة الفريقين، قد سقتها باختصار، والخلاف في مسألة الزيارة، لا يتعدى كونه خلافاً فقهياً، كسائر مسائل الفقه العملية التي اختلف فيها الفقهاء مما تحتمله النصوص الشرعية، والخطب فيها يسير.

وهذا كله في الزيارة المجردة عن قصد السفر وشد الرحال، أما عن السفر من أجل زيارة القبر النبوي، فهذا ما سنفصله في المسألة التالية.

(١) الصارم المكي [١٢٧-١٢٠] باختصار.

فصل:

شد الرحال إلى القبر النبوي

أما شد الرحال وإعمال السفر لقصد القبر فهذا منهي عنه، للأحاديث الواردة في ذلك، كما تقدم، وهي قوله ﷺ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وفي لفظ «لا تشدوا الرحال...» وفي لفظ «لا تعمل المطي...».

وكلها صريحة في النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ والمسجد الأقصى، فلا تقصد بقعة للعبادة والصلاة والذكر والدعاء إلا المساجد الثلاثة.

قال ابن الأثير في شرح قوله ﷺ «لا تشد الرحال»: "هذا مثل قوله «لا تعمل المطي»، وكنتي به عن السير والنفر، والمراد: لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة تعظيماً لشأنها وتشريفاً"^(١).

قلت: وقد تقدم ذكر شيء من الخلاف في دلالة الحديث على النهي عن شد الرحل إلى القبر، وهذا الخلاف حادث، إذ لم ينقل عن الصحابة والتابعين كلام في ذلك، ولو كان شد الرحل إلى قبر النبي ﷺ مستحباً، كما زعم المخالفون لبادر السلف إليه، وهم لم يقدروا على أن يأتوا بنص واحد صحيح عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى القبر قاصداً له.

إذاً فقول المخالف "اتفقت جميع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على استحباب زيارة سيد المرسلين ﷺ من قرب ومن بعد"^(٢)، ما هو إلا دعوى عريضة عريّة عن الدليل والبرهان إذ لم يأت نص واحد

(١) جامع الأصول [٢٨٣/٩].

(٢) شفاء القواد [ص ٧].

صحيح صريح لا من القرآن ولا من السنة على استحباب الزيارة من قرب فضلاً عن استحبابها من بعد، وقد قدمنا الخلاف في مشروعية الزيارة من غير أعمال سفر، فأين الإجماع المزعوم؟ ولئن سلمنا في مسألة الزيارة من غير قصد السفر^(١)، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولكثرة القائلين بها من أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة، فإن دعوى الإجماع على استحباب قصدتها بالسفر ضرب من الكذب، الذي درج عليه المخالفون، فقد صرح المحققون من أهل العلم بخلاف ذلك.

قال النووي: "واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.

والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره"^(٢).

وذكر نحوه الحافظ في الفتح^(٣) حيث قال: "واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى جهل الحديث على عمومته، ووافقه أبو هريرة.

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن

(١) وليس فيها إجماع، كما تقدم.

(٢) شرح مسلم [١٠٦/٩].

(٣) فتح الباري [٦٥/٣].

الحديث بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز... ثم ساق الحافظ تأويلات أخرى للحديث.

وقال الموفق بن قدامة: "فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص لأنه منهى عن السفر إليها. قال النبي ﷺ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» متفق عليه.

والصحيح إباحته وجواز القصر فيه، لأن النبي ﷺ كان يأتي قباء ركباً وماشياً وكان يزور القبور، وقال «زوروها تذكركم الآخرة». وأما قوله ﷺ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم، وليست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر، فلا يضر انتفاؤها^(١).

قلت: فقد صرح النووي وابن حجر العسقلاني وابن قدامة المقدسي بوجود الخلاف في مسألة شد الرحل إلى القبور، وهم من العلم والفقه والمعرفة بمكان، بحيث لا يخفى عليهم مواضع الإجماع والخلاف، ولم يحكوا في المسألة سوى قولين: التحريم، والجواز، ولم يذكروا الاستحباب أصلاً، فضلاً عن دعوى الإجماع عليه.

ولم ينفرد هؤلاء بذكر الخلاف في المسألة بل تتابع عليه كل الفقهاء المحققين المعنيين بتحرير المسائل ونقل المذاهب.

فإذا تقرر أن في شد الرحال إلى القبور عامة، بما فيها قبر المصطفى ﷺ خلافاً، وأنه يرجع إلى قولين: التحريم والجواز، فلننظر في حجة الفريقين.

(١) المعنى [١١٧/٣].

أولاً:

القائلون بتحريم شد الرحل إلى القبر

* احتج هؤلاء بحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، وهذه صيغة نفى وهي بمعنى النهي. قال الحافظ في الفتح «قوله «لا تشد الرحال» بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به» اهـ^(١).

قلت: وقد ورد بلفظ آخر صريح في النهي، فقال «لا تشدوا الرحال»^(٢).

ووجه الاستدلال بالحديث على منع السفر لقصد المشاهد والقبور، أنه لفظ دال على العموم فشمّل المساجد وغيرها من المواضع، فلا ينبغي قصدها بالسفر، إلا ما استثنى من ذلك، وهي المساجد الثلاثة.

أو يقال: إن هذا لفظ يراد به الخصوص، وهي المساجد، فيدخل في ذلك المشاهد والقبور والبقاع الأخرى المعظمة بقياس الأولى، لأنه إذا منع من شد الرحل إلى المساجد، سوى الثلاثة، وهي بيوت الله وأحب البقاع إلى الله تعالى، فبيوت المخلوقين وقبورهم ومشاهدهم أحق بالمنع وأولى.

* واحتجوا كذلك بحديث «لا تجعلوا قبري عيداً»، وقصد السفر إليه في معنى اتخاذه عيداً، إذ العيد منه ما هو زمني، كعيدي الفطر والأضحى، ومنه ما هو مكاني، وهو المكان الذي يقصد وينتاب للعبادة وغيرها، كعرفات والمزدلفة ومنى.

ومما يؤكد ذلك النهي، قوله ﷺ في آخر الحديث «وصلوا عليّ فإن

(١) فتح الباري [٦٤/٣].

(٢) رواه البخاري [٥٧/٣] ومسلم [ح ٨٢٧].

صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» وفي لفظ «فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»، أي فلا تقصدوا قري بالسفر من أجل ذلك.

* واحتجوا بإجماع الصحابة والتابعين على ذلك، فلم يثبت عن واحد منهم أنه شد الرحل إلى قبر من القبور، لا قبر النبي ﷺ ولا غيره، ولو كان مستحباً لفعلوه، فلم يكن أحد أحرص منهم على الخير، وقد قدمنا الدليل على أنهم لم يعتادوا الخي إلى قبره للسلام والدعاء وهم في المدينة، سوى ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يشد الرحل إليه ولا سافر قصداً إليه، وليس مع المخالفين أثر صحيح في شد الرحل إلى قبره أو قبر غيره من الأنبياء عليهم السلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة. وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام، ولم يكن ظاهراً بل كان في البناء الذي بناه سليمان بن داود عليهما السلام.

ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه نزاع، فكثير من أهل العلم ينكره.

ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي ﷺ بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الضلّة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو ﷺ مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجاً عنها في المسجد عند السور...» اهـ^(١).

ثانياً:

القائلون بجواز شد الرحل إلى القبر النبوي

استدل هؤلاء بالأحاديث الواردة في الإذن بزيارة القبور مطلقاً، وأجابوا عن أدلة المانعين بأجوبة، سيأتي ذكرها.

قال ابن قدامة في المغني «فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد، فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخّص، لأنه منهي عن السفر إليها. قال النبي ﷺ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» متفق عليه.

والصحيح بإباحته وجواز القصر فيه، لأن النبي ﷺ كان يأتي قباء راكباً وماشيّاً، وكان يزور القبور، وقال زوروها تذكركم الآخرة.

وأما قوله ﷺ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم، وليست الفضيلة شرطاً في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها» اهـ^(١).

فهذه حجة القائلين بالجواز، ولو كان عندهم دليل غير ذلك لذكره الإمام أبو محمد بن قدامة وغيره ممن ذهب إلى إباحة السفر لزيارة القبور.

وقد اعترض الأولون على أدلة هؤلاء فقالوا: إن الأحاديث الواردة في زيارة القبور ليس فيها حديث واحد يدل على شد الرحل إليها، وفعله ﷺ يبين ذلك، فقد كان يزور البقيع وشهداء أحد وهو بالمدينة، وليس في ذلك أعمال سفر ولا شد رحل، ولم يكن أصحابه من بعده يشدون الرحل إلى قبره ولا إلى قبر غيره، وكانوا يزورون القبور ولا يقصدونها بالسفر، فعرف الفرق بين المسألتين، ثم إن القائلين بالجواز قد فرقوا أيضاً بين زيارة القبور بدون شد رحل وزيارتها بشد رحل.

قال ابن قدامة في المغني "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة زيارة الرجل القبور" (١).

فحكى الاتفاق على إباحتها هنا، مع أنه ذكر الخلاف في زيارتها بشد الرحل كما تقدم، وقال النووي في المجموع "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور وهو قول العلماء كافة، نقل العبدري فيه إجماع المسلمين" (٢).

فحكى الاستحباب هنا، لكنه ذكر الخلاف بين أهل العلم من الشافعية وغيرهم في شد الرحل لها، كما تقدم، فذكر قولين: التحريم والجواز لا غير.

وهذا مصير منهم إلى التفريق بين الزيارتين، وهو يضعف الاحتجاج بالأحاديث الواردة في الزيارة، إذ لو كان الاستدلال بها صحيحاً لما فرق في الحكم بين الحالين.

وهذا يقوى حجة من استدل بحديث «لا تشد الرحال» على منع السفر لزيارة القبور، إذ يقال للنووي وغيره الذين ذهبوا إلى الاستحباب في الزيارة الجردة عن قصد السفر، وجواز الأخرى، المصحوبة بقصد السفر، لولا أنكم فهتم من هذا الحديث ما فهمه المانعون، لما فرقتم بين المسألتين فجعلتم الأولى مستحبة والأخرى جائزة.

* أما استدلال ابن قدامة رحمه الله بإتيان النبي ﷺ قباء، فقد قصد به بيان أن النفي الوارد في حديث شد الرحال ليس للتحريم بل لنفي الفضيلة، وهو يرد بذلك على المحتجين به على تحريم شد الرحال إلى القبور.

وقد أبطل شيخ الإسلام حجة ابن قدامة فقال "وأما السفر إلى بقعة غير

(١) المغني [٥١٧/٣].

(٢) المجموع [٣١٠/٥].

المساجد الثلاثة، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء، لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة، لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة».

وبهذا يظهر بطلان حجة أبي محمد المقدسي، لأن زيارة النبي ﷺ لمسجد قباء لم تكن بشد رحل، وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر" اهـ (١).

وقال العيني في عمدة القاري "فإن قلت: ما الجمع بين قوله ﷺ في الحديث الصحيح «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وبين كونه كان يأتي مسجد قباء راكباً؟ قلت: قباء ليس مما تشد إليه الرحال، فلا يتناول الحديث المذكور" اهـ (٢).

* فإذا قد سقطت حجة القائلين بالجواز، فلم يبق إلا النظر في مفهوم حديث شد الرحال، فقد نازعوا المانعين في الاستدلال به على دعواهم.

(١) مجموع الفتاوى [١٨٧/٢٧].

(٢) عمدة القاري [٢٨٥/٦].

شرح حديث « لا تُشدُّ الرِّحال »

قال الحافظ في الفتح « قوله: « لا تُشدُّ الرِّحال » بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. قوله « إلا » الاستثناء مفرغ، والتقدير: لا تُشدُّ الرِّحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد، كما سيأتي.

قال بعض المحققين: قوله « إلا » إلى ثلاثة مساجد المستثنى منه محذوف. فإما أن يقدر عاماً فيصير لا تُشدُّ الرِّحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني. والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة.

وهو لا تُشدُّ الرِّحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين، والله أعلم.

وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشدُّ الرحال إليها غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد فلا تُشدُّ إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات.

قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع، وهو خطأ، لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث لا تُشدُّ الرِّحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأماكن لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان، والله أعلم» اهـ^(١) باختصار.

(١) فتح الباري [٦٦-٦٤/٣].

وقال العيني في عمدة القاري "و شد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم للسفر، والاستثناء مفرغ، فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان. فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى، حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه، لأن المستثنى منه في المفرغ لابد أن يقدر أعم العام. وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعاً ووصفاً، كما إذا قلت: ما رأيت إلا زيداً، كان تقديره: ما رأيت رجلاً أو أحداً إلا زيداً، لا ما رأيت شيئاً أو حيواناً إلا زيداً، فهنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة" إلى أن قال "قال شيخنا زين الدين: من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط، وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة. فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلاً في النهي.

وقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض طرق الحديث في مسند أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وذكر عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله ﷺ «لا ينبغي للمطبي أن يشد رحاله إلى مسجد يتغنى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وإسناده حسن. وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة" اهـ^(١).

وقال المناوي في فيض القدير "«إلا إلى ثلاثة مساجد» الاستثناء مفرغ، والمراد لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا هذه الثلاثة، لا أنه لا يسافر أصلاً إلا لها، والنهي للتنزيه عند الشافعية كاجمهور. وقول عياض والجويني والقاضي حسين للتحريم، فيحرم شدة الرحل لغيرها كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة. قال النووي: غلط، فإن قوله: "لا تشد" معناه: لا فضيلة في شداها" اهـ^(٢).

(١) عمدة القاري [٢٧٦/٦ - ٢٧٨].

(٢) فيض القدير [٤٠٣/٦].

وخلاصة ما حمل عليه الحديث من وجوه، كما أشار إليها الحافظ في الفتح^(١)، هي:

الأول: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز.

الثاني: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به.

الثالث: أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي.

الرابع: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فلا يعتكف في غيرها.

وقد أجاب عن ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «هذا استثناء مفرغ، والتقدير فيه أحد أمرين:

* إما أن يقال "لا تشد الرحال" إلى مسجد "إلا المساجد الثلاثة" فيكون نهياً عنها باللفظ، ونهياً عن سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى، فإن المساجد والعبادة فيها أحب إلى الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجماع. فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهي عنه، فالسفر إلى المفضولة أولى وأحرى.

وكذلك من جعل معنى الحديث: لا يستحب السفر إلا إلى الثلاثة، إن جعل معناه: لا يجب إلا إلى الثلاثة، وأراد به الوجوب بالنذر، كما ذكر ذلك طائفة، فهؤلاء يقولون: ما سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه، ولا يجب بالنذر.

(١) فتح الباري [٦٥/٣].

ومن حمل معنى الحديث على نفي الاستحباب أو نفي الوجوب بالنذر فقولهما واحد في المعنى، فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة فقد وجب بالنذر السفر إلى المسجدين، وليس واجباً بالشرع. فعلم أن وجوبه لكونه مستحباً بالشرع، فإذا لم يوجب إلا هذان مما ليس واجباً بالشرع علم أنه ليس مستحباً إلا هذان.

* وإما أن يقال: التقدير لا تسافروا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة. أو يكون المعنى: لا يستحب إلى مكان غير الثلاثة، وهو معنى كل من قال: لا يجب بالنذر إلى غير الثلاثة، أي: لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة بعينه، بحيث يكون المقصود والعبادة في نفس تلك البقعة، كالسفر إلى المساجد الثلاثة، بخلاف السفر إلى الثغور فإن المقصود السفر إلى مكان الرباط.

فالسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو زيارة قريبه ليس مقصوده مكاناً معيناً إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه، ولو كان مقصوده في غيره لذهب إليه.

فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل في الحديث باتفاق العلماء، وإنما دخل فيه من يسافر لمكان معين لفضيلة ذلك بعينه، كالذي يسافر إلى المساجد وآثار الأنبياء، كالطور الذي كلم الله عليه موسى، وغار حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء على الرسول.

فإذا كان الطور الذي كلم الله عليه موسى وسماء البقعة المباركة والوادي المقدس لا يستحب السفر إليه، فغير ذلك من الجبال أولى أن لا يسافر إليه. فإن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد وأبي بصرة وغيرهم فهموا من قول النبي ﷺ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» أن الطور الذي كلم الله عليه موسى، وسماء: الوادي المقدس، و: البقعة المباركة، داخل في النهي، ونهوا الناس عن السفر إليه، ولم يحضوا النهي بالمساجد، ولهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذر.

والأماكن المفضلة هي المساجد، وهي أحب البقاع إلى الله، كما ثبت ذلك

في الصحيح عن النبي ﷺ. وفيها الاعتكاف، فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء، كما قال تعالى ﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير خلوة لا في غار ولا عند قبر ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده كعكوف المشركين على أوثالهم قال الخليل ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ اهـ^(١) باختصار.

قلت: فتضمن كلام شيخ الإسلام الرد على سائر الوجوه التي حمل عليها الحديث وعورض بها الاستدلال به على تحريم شد الرحال إلى القبور، بما في ذلك قبر نبينا عليه الصلاة والسلام وقد تبين أن هذا القول هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضوان الله عليهم أجمعين، إذ لم ينقل أحد من الفقهاء المحققين، كابن قدامة المقدسي والنووي وابن حجر العسقلاني ونحوهم ممن عني بتحرير المذاهب واستيعاب الأقوال وأدلتها، لم ينقلوا نصاً واحداً عن السلف يبيح السفر إلى القبور، وإنما ذكروا ذلك عن بعض المتأخرين من الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة.

(١) مجموع الفتاوى [٢٧ / ٢٤٧ - ٢٥٢].

فصل:

واعلم أن هذا القول، أعني تحريم شد الرحال إلى القبور، مع كونه هو مذهب السلف، وهو الذي تقتضيه أدلة الشرع، التي منها ما هو صريح أو كالصريح في الدلالة على المراد، كحديث «لا تُشد الرحال»، ومنها ما يتضمنه ويستلزمه، كحديث «لا تتخذوا قبوري عيداً» وأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إلا أن بعض المتأخرين نسبوه إلى ابن تيمية وحده وجعلوه من أفرادهم، وامتنحن رحمه الله بسبب ذلك من قبل بعض القضاة في عصره، فحكموا بمنعه من الفتيا وبحسه، والقصة مشهورة معلومة، مع أنه قد سبقه إلى القول بذلك جمهور السلف وطائفة من الخلف، كالقاضي عياض، وهو من أئمة المالكية، وأبي محمد الجويني من أئمة الشافعية، وابن عقيل وهو من مشاهير علماء الحنابلة، وكلهم سابقون لابن تيمية وقد قالوا بتحريم شد الرحال إلى القبور، والذين حكوا أقوالهم وذكروا الخلاف في المسألة كابن قدامة المقدسي والنووي سابقون له أيضاً، فكيف يدعى بعد ذلك انفراده بهذا القول ويشنع عليه ذلك التشنيع؟!

وقد انتصر لهذا القول جبهة من أهل العلم في عصر شيخ الإسلام وبعده ولولا ضيق المقام وخشية الإملال لسردت أقوالهم، وأكتفي بذكر أسماء بعضهم ممن وقفت على قوله:

فمنهم ابن الكتيبي الشافعي ومحمد بن عبد الرحمن البغدادي المالكي وابن البيه الحنبلي وأبو عمرو بن أبي الوليد المالكي، وهؤلاء كانوا معاصرين لشيخ الإسلام، ولما سجن بسبب فتواه في شد الرحال، كتبوا مؤيدين له فيما ذهب إليه^(١).

ومنهم الأئمة الأعلام: ابن القيم، وابن عبد الهادي، وابن كثير، وهم معاصرون لشيخ الإسلام وتلامذة له.

(١) انظر مجموع الفتاوى [١٩٤/٢٧ - ٢٠٦].

ومن المتأخرين: صديق حسن خان القنوجي، والباركفوري شارح الترمذي، وشمس الحق الآبادي صاحب عون المعبود، والشيخ عبد العزيز الدهلوي، والشيخ ولي الله صاحب كتاب حجة الله البالغة، والشنقيطي صاحب أضواء البيان، وعلامة الشام جمال الدين القاسمي، ورشيد رضا، ومحب الدين الخطيب، وأحمد شاكر، والمعلمي اليماني، ومحمد عبد الرزاق حمزة، والألباني ... وغيرهم ممن لا يحصيهم عدد من مشاهير علماء الأمصار.

وليس المقصود من ذكر هؤلاء الاحتجاج بأقوالهم ومذاهبهم^(١)، وإنما الغرض الرد على من زعم انفراد ابن تيمية بهذا المذهب.

فصل:

وإنما الذي انفرد حقيقة عن أقوال سائر الأمة وخالف مذاهب كل الأئمة هم هؤلاء المخلفون، السبكي والهيتمي والعلوي وأضرابهم الذين قالوا باستحباب شد الرحال إلى القبور وجعلوها من أفضل القربات، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فجعلوها من فروض الأعيان، كما مر ذكره من قبل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بل القول الثالث يكون مخالفاً لإجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين: هل هو حرام، أو جائز غير مستحب. فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع، وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر لزيارة القبور ولا يستحب إلى المساجد، بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال: مستحب يجب بالنذر. وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم إنه مستحب ولا أنه يجب بالنذر"^(١).

وقال في موضع آخر "ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقرباً به كان ذلك حراماً بالإجماع، كما لو تقرب بلعب النرد والشطرنج واستماع الغناء والمعازف، ونحو ذلك مما للناس فيه قولان: التحريم والإباحة، لم يقل أحد إنها قربة. فالذي يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات، قد فعل محرماً بالإجماع" اهـ^(٢) باختصار.

قلت: وليت هؤلاء المخلفين اقتصروا في مخالفتهم لإجماع المسلمين على ذلك، بل خالفوهم في أعظم من ذلك فجوزوا الشرك بأصحاب القبور ودعاءهم

(١) مجموع الفتاوى [٣٠٨/٢٧].

(٢) مجموع الفتاوى [٢٢٩/٢٧].

(١) لأن الاحتجاج إنما هو بالنصوص الشرعية، أما أقوال العلماء فيحتاج لها، لا بها.

من دون الله واستغاثتهم وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات ومغفرة الذنوب والزلات، فوقعوا في أكبر الموبقات وأعظم المحرمات. ولم يكتفوا بذلك بل صاروا دعاة إلى الشرك الأكبر يدعون الناس إليه ويرغبونهم فيه، وما تركوا من سبيل لإغواء الناس وإضلالهم والتلبس عليهم إلا سلكوه، أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من شرهم وكيدهم ومكرهم.

تفضيل القبر على العرش

ومن المسائل الغريبة التي أوردها المخالفون، زعمهم: أن القبر النبوي أفضل من العرش والكرسي ومن جنة عدن، ومن سائر ما في الكون.

وزعمهم: أن المسجد النبوي ما شرف ولا عظم إلا من أجل القبر. فقد جاء في قصيدة المهتمي التي ساقها المخالف في "الذخائر":

ويقعه التي ضمته حقاً رياض من جنان تستطيل
وأفضل من سموات وأرض وأملك بأفلاك تجول
ومن عرش ومن جنات عدن وفردوس بها خير جزيل

ثم نقل كلام محمد حبيب الشنقيطي في شرح هذه الأبيات، فقال "قال القسطلاني في المواهب اللدنية: وأجمعوا على أن الموضع الذي ضم أعضاء الشريفة ﷺ أفضل بقاع الأرض حتى موضع الكعبة، بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها، أي البقعة التي قبر فيها عليه الصلاة والسلام، أفضل من العرش. وصرح الفاكهاني بتفضيلها على السموات..." اهـ^(١) باختصار.

وقال في موضع آخر "وكذلك يشرع شد الرحل إلى مسجده ﷺ، الذي ما شرف وعظم إلا بإضافته إليه، ولكون قبر سيد المرسلين فيه"^(٢).

والجواب: إن هذا القول من أفسد الأقوال وأكبرها، وبطلانه ظاهر لمخالفته للأدلة الشرعية والعقلية، ولم يستند قائله إلى دليل أو إلى شبهة دليل، وإنما هو الظن، والظن أكذب الحديث، كما صح في الحديث^(٣).

(١) الذخائر [ص ٤٤-٤٩].

(٢) شفاء القواد [ص ٢٩].

(٣) رواه البخاري [٤٨٤/١٠] ومسلم [٢٥٦٣] بلفظ "ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث".

وقد فند هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله ، فقال "أما نفس محمد ﷺ، فما خلق الله خلقاً أكرم عليه منه. وأما نفس التراب، فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم" اهـ^(١).

وقال في موضع آخر "وكذلك مسجد نبينا، بناء أفضل الأنبياء، ومعه المهاجرون والأنصار، وهو أول مسجد أذن فيه في الإسلام، وفيه كان الرسول يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفيه سنت السنة، وكانت الصلاة فيه باللف، والسفر إليه مشروعاً في حياة النبي ﷺ، وليس عنده قبر.

والفرق بين البيت والمسجد مما يعرفه كل مسلم، فإن المسجد يعتكف فيه، والبيت لا يعتكف فيه. والمسجد لا يمكث فيه جنب ولا حائض، وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهي حائض، وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهي حائض، وكانت تصيبه فيه الجنابة فيمكث فيه جنباً حتى يغتسل، وفيه ثيابه وطعامه وسكنه وراحته، كما جعل الله البيوت.

ومعلوم أنه ﷺ في حال حياته كان هو وأصحابه أفضل ممن جاء بعدهم، وعبادتهم أفضل من عبادة من جاء بعدهم. وهم لما ماتوا لم تكن قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال الحياة، ولا أبدانهم بعد الموت أكثر عبادة لله وطاعة مما كانت في حال الحياة.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال «أحب البقاع إلى الله المساجد» فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء، لا أحياء ولا أمواتاً بأفضل من المساجد هذا هو الثابت بنص الرسول واتفاق علماء أمته. وما ذكره بعضهم

من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد، حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول، ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعاً ضرورياً، كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور.

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها، فقول محدث في الإسلام، لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن ذكره بعض المتأخرين، فأخذه عنه آخر وظنه إجماعاً، لكون أجساد الأنبياء أنفسهم أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين كلهم، فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض.

ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل، أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتاً أفضل، بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم.

وقد يحتج بعضهم بما روي من أن «كل مولود يذُرُّ عليه من تراب حفرة»، فيكون قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين:

أحدهما: أن هذا لا يثبت، وما روي فيه كله ضعيف. والجنين في بطن أمه يعلم قطعاً أنه لم يذر عليه تراب، ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب، ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر، فإنه إذا استحال وصار بدنأ حياً، لمّا نفخ في آدم الروح، فلم يبق تراباً.

والوجه الثاني: أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب، فمعلوم أن خلق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب. ومع هذا فالله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، فيخلق من الشخص الكافر مؤمناً، نبياً وغير نبى، كما خلق الخليل من آزر، وكما خلق نبينا ﷺ من أبويه. وقد أخرج من نوح، وهو رسول كريم، ابنه

الكافر الذي حق عليه القول، وأغرقه ونهى نوحاً عن الشفاعة فيه. وأكثر المهاجرين والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفار. فإذا كانت المادة القريبة التي يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبدانهم في الفضيلة، لأن الله يخرج الحي من الميت، فأخرج البدن المؤمن من مني كافر، فالمادة البعيدة، وهي التراب، أولى أن لا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين.

وهذه الأبدان عبدت الله وجاهدت فيه، ومستقرها الجنة. وأما المواد التي خلقت منها هذه الأبدان، فما استحالت منها وصار هو البدن فحكمه حكم البدن، وأما ما فضل منها فذلك بمنزلة أمثاله.

فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار بدن الميت، فهو بدنه، وفضله معلوم. وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله. بل تراب كان يلاقي جباههم عند السجود، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود، أفضل من تراب القبور واللحود^(١) باختصار.

ويقال أيضاً: إنه يلزم على ذلك القول الفاسد، تفضيل كل بقعة وطنتها قدما رسول الله ﷺ، أو لامسها جسده الشريف، على سائر البقاع والمساجد، وعلى الجنة والكرسي والعرش، فلا يكون ذلك خاصاً بالقبر أو البيت الذي يسكنه.

فهل يقول عاقل إن موضعاً قضى فيه النبي ﷺ حاجته في الصحراء أفضل من الكعبة والعرش والكرسي؟

فإن قيل: إن التفضيل ليس للبقعة ذاتها، بل لمن حل فيها، أما هي فكمثليها من البقاع.

فالجواب: وهذا باطل أيضاً، فإن تفضيل الأزمنة والأمكنة والأشخاص لا يخضع لقياس، بل هو أمر توقيفي، فالله تعالى فضل بعضها على بعض، ففضل

(١) مجموع الفتاوى [٢٦٠/٢٧ - ٢٦٣].

رمضان على سائر الشهور، وفضل الجمعة ويوم عرفة على سائر الأيام، وفضل المساجد الثلاثة على سائر البقاع، ومنها بيوت الأنبياء ومسكنهم التي يأوون إليها.

وقد كان النبي ﷺ يتحنن في غار حراء، ولم يصبره ذلك أفضل من الكعبة ولا المساجد، لا في وقت تحننه فيه ولا بعد ذلك.

* ويلزم من تفضيل القبر على الكرسي والعرش، تفضيل المخلوق على الخالق، فإن الأول إن كان قد ضم جسد المصطفى، فالعرش الرحمن عليه استوى. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين^(١).

وقول يؤدي إلى مثل هذه الإلزامات الباطلة، حري بأن يطرح ويضرب به عرض الحائط.

(١) رواه ابن خزيمة في التوحيد [٢٤٨/١ - ٢٤٩] والحاكم [٢٨٢/٢].

المبحث الرابع

التوسل

من أعظم شبهات المخالفين التي شبهوا بها على الخلق، وتوسلوا بها لإشاعة الشرك وإفشائه فيهم، مسألة التوسل بالأنبياء والصالحين، بمعنى الإقسام بهم واتخاذهم وسائط وشفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، مضاهاة لفعل المشركين الأولين. وحرفوا من أجل ذلك معنى النصوص الواردة في التوسل الشرعي، وهو التوسل بالإيمان بالرسول وطاعتهم، وبدعائهم وشفاعتهم.

قال المخالف "من أعظم القربات والطاعات التي يفرح بها الزائر، هي التوسل برسول الله ﷺ، إذ التوسل بالنبي ﷺ وغيره من الأنبياء والأولياء جائز بل مندوب، وهو بمعنى الدعاء والسؤال من الله تعالى بجاههم لديه، والتوجه إليه بحرمتهم عنده".

ثم استدلل على ذلك بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٣٥].

وحرف معناها، فقال "وذلك أن ابتغاء الوسيلة إليه هو التوسل إليه بما يقربه إليه سواء في ذلك الأعمال والأشخاص أولوا المكانة والجاه عنده، إبقاء للمطلق على إطلاقه..."^(١).

فلم يقتصر في التوسل على الأنبياء بل جاوزهم إلى غيرهم من الأولياء أولي الجاه والمكانة عند الله.

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٥٦].

وسأيتي بيان المعنى الحق للآية المذكورة، وكشف تحريفهم لها ولغيرها من النصوص.

وهذا المعنى الذي ذكره المخالف للتوسل، وهو سؤال الله بجاه الأنبياء والصالحين، مع كونه بدعة ضلالة، إلا أنه أقل ضللاً مما ذكره في موضع آخر، * حيث قال في معرض زيارة قبور الأنبياء، نقلاً عن ابن الحاج "ثم يتوسل إلى الله بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه، ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم، ويجزم بالإجابة بركتهم، ويقوي حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله المفتوح...".

ولم يكتف بتقرير هذا الشرك الصريح، فزاد عليه أضعافه، فقال "وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه، فكل ما ذكر يزيد أضعافه...".

قال المخالف عقب ذلك "فانظر إلى هذا الكلام الذي يفيض تقى ويرشح إيماناً من هذا العالم الذي أمضى حياته في إحياء السنة والتباعد عن البدعة.

وانظر إلى قوله: قال علماءنا^(١)، كيف يشير إلى أن ما نقله، قد اجتمع عليه العلماء. وانظر إلى قوله رضي الله عنه: ومن اعتقد خلاف هذا فهو محروم" اهـ^(٢).

قلت: قد نظرنا إلى قوله ثلاث مرات، كما رسمت، فوجدناه قولاً ساقطاً يفيض كفرة ويرشح شركاً، ووجدناه شريكاً له في الإثم والجرم.

وزعمك أن قوله "قال علماءنا" يعني إجماع العلماء، كذب فاضح، فهذه العبارة كثيراً ما ترد على ألسنة العلماء، ولا يقصدون بها إجماع أهل العلم، وإنما يقصدون بها عادة علماء المذهب الذي ينتمون إليه، أو البلد الذي يقطنون فيه، ونحو ذلك، ولا يعنون بها ألبتة إجماع الكافة، كما هو ظاهر من نفس اللفظ "علمائنا".

(١) كذا في الأصل، والصواب: علمائنا.

(٢) شفاء الفؤاد [ص ٩٦ - ٩٨].

وقولك "ومن اعتقد خلاف هذا فهو محروم"، صوابه "فهو مرحوم"، إذ المحروم من اعتقد مثل ذلك الكفر والشرك، والمرحوم من عصمه الله تعالى منه ونجاه. وقد تقدم إيراد هذا النص بعينه والرد عليه في الكتاب الأول، والمقصود هنا بيان مذهبهم في التوسل، وأنه ليس مقصوراً على الإقسام بالأنبياء والصالحين وسؤال الله بجاههم، بل جعلوهم وسائط يدعونهم ويرجونهم ويستغيثون بهم، كفعل المشركين السابقين.

بل زادوا عليهم وغلوا فوق غلوهم، ولم يقتصروا على التوسل بالمخلوق إلى الخالق، بل توسلوا بالمخلوق إلى المخلوق.

فقد جاء في قصيدة عمر الخلوئي، الذي وصفه المخالف بقوله: الإمام العارف بالله، هذه الأبيات، وهو يخاطب الرسول ﷺ :

يا ملاذ الورى وخير عيان	ورجاء لكل دان وقصبي
لك وجهي وجهت يا أبيض الوجه	فوجّه إليه وجه السولي
أفترضى الرجوع لي مثلما جئتك	صفر اليدين يا ذا الصفي؟
قد توسلت عند بابك بالصديق	والصاحب التقى النقي
وبفاروقك الضجيع الذي قد	كنت ترضي بحكمه المرضي
وبعثمان ذي الحياء شهيد الدار	من حاز كل وصف بهي
وبعسوبك الإمام علي	قالع الباب في الوغى الخيري ^(١)

قلت: فتوسل بالراشدين الأربعة، رضي الله عنهم، إلى النبي ﷺ، إذ هو المعبود الأصل، عنده، وهم وسائط يتوسل بهم إليه، وهذا لم يجرؤ على مثله عباد يغوث ويعوق ونسر واللات والعزى وهبل، وقد أكد ذلك بقوله قبل "يا ملاذ

(١) الذخائر [ص ١٦٦].

الورى ... ورجاء لكل دان وقصي ... لك وجهي وجهت ... فهذه أوصاف الإله المعبود، لا أوصاف الوسيط المخلوق.

* ومثله ما جاء في أبيات الحبشي، الذي وصفه المخالف بقوله "الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه":

يا ملاذ الكل يا أهل الندى يا كريم الأصل يا رب الحور
يا غياث الخلق يا ذا الفضل والجود والإحسان في بحر وبر
يا رسول الله غوثاً عاجلاً يدفع البلاء عنا والضرر
فبحق الطهر طهر سيدي بجميع الأرض من هذا الضرر
وبحق الحسين ارفع لنا قد عرى وارحم فقد زاد الحذر^(١)

قلت: فتوسل هنا بالطهر وبالحسن والحسين رضي الله عنهما إلى النبي ﷺ، الذي جعله إلهاً من دون الله يدعوه ويرجوه ويتوسل إليه بالمقرين عنده.

ومثله ما جاء في قصيدة النبهاني:

وأناكم مستشفعاً بأخيكم جبرئيل ومن حوته السماء
وبأولادكم رقية عبد الله منهم وللبتول ارتقاء
أم كلثوم زينب القاسم إبراهيم نعم البنات والأبناء
وبأهل العباء أنت علي حسن والحسين والزهراء
وبنيهم ومن تناسل منهم فلهم حكم من حواه العباء
فتداركه قبل أن تخطر الأخطار فاليوم مسه الإعياء
وتكرم بشدة فقواه ناهيا بالشدايد استرخاء^(٢)

(١) شفاء الفؤاد [ص ٢٣٠-٢٣١].

(٢) شفاء الفؤاد [ص ٢١٩].

قلت: فتوسل بجبريل والملائكة إلى الرسول ﷺ، وبأهل بيته وبنيتهم، فهو عنده الإله الأعظم، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَّحَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ [المؤمنون : ٩١].

* وجاء في أبيات من القصيدة الوترية، التي دمجها المخالف بقوله "هذه القصيدة العصماء للإمام الفاضل الأديب الكامل الواعظ الصالح الزاهد أبي عبد الله مجد الدين محمد بن أبي بكر بن رشيد البغدادي، وقد حظيت أن ينقش أكثرها أمام المواجهة النبوية الشريفة":

بذلي يافلاسي بفقري يفاقتي إليك رسول الله أصبحت أهرب
بجاهك أدركني إذا حوسب الورى فإني عليكم ذلك اليوم أحسب^(١)

قلت: فتوسل إلى الرسول ﷺ بذله وفقره إليه، كما يتوسل إلى الخالق بذلك. وتوسل إليه أيضاً بجاهه، كما يتوسل المؤمنون إلى الله بصفاته، فما الذي أبقاه الله؟

والمقصود أن هؤلاء المخالفين لم يقتصروا على التوسل إلى الخالق بجاه المخلوقين وأشخاصهم، إذاً لكان الخطب أهون، وإنما غلوا أكثر فاتخذوهم وسائط يدعونهم ويرجونهم ويستغيثونهم من دون الله، فطابقوا فعل المشركين الذين قال الله فيهم ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر : ٢٣].

وقد تقدم بيان حقيقة الشرك، وما كان عليه المشركون الأولون، فهم لم يعتقدوا في آلهتهم أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، بل أقروا بأن ذلك حق خالص لله.

وكانوا يعبدون الله ويدعونه ويرجونه، لكنهم لم يوحده بذلك إلا في حال

(١) شفاء الفؤاد [ص ٢٠٥-٢٠٦].

الشدة والاضطرار، أما في غير ذلك فكانوا يدعون معه آلهتهم، من الملائكة والأنبياء والصالحين ويتوسلون إلى الله بهم.

فسمى الله ذلك شركاً وكفراً وظلماً وفسقاً وضلالاً مبيناً، وبين أن فاعله خالد مخلد في النار، لا يغفر الله له ولا ينظر إليه ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً.

فاتخاذ الوسائط من الأنبياء والصالحين والتوسل بهم إلى الله هو عين فعل المشركين، وهو الذي صرح به المخالفون، وأكثروا من ذكره وتقريره، كما تقدم بيانه في الكتاب الأول "جلاء البصائر". وتقدم بيان أنهم غلوا أكثر من ذلك، حيث وحدوا المخلوق بالدعاء والرجاء والاستغاثة والطلب، وصرفوا له كل ذلك من دون الله.

وقد صرحوا هنا بذلك، حيث جعلوا المخلوق هو المقصود بالدعاء والرجاء وليس هو واسطة فحسب، واتخذوا من دونه وسائط ووجهاء يتوسلون بهم إليه، كالملائكة وجبريل وخواص الصحابة وأهل البيت.

وليس غرضنا هنا بيان ذلك، فقد سبق إيضاحه في "جلاء البصائر"، وإنما المقصود كشف شبهاتهم في التوسل البدعي، وبيان ضعف ما استدلوا به على إباحة التوسل بجاه المخلوقين وذواتهم، وبقبور الأنبياء والصالحين. وهو ما ستره في الفصول الآتية.

المسألة الأولى

معنى التَّوسُّلِ والوسيلة

- ١ - في لغة العرب.
- ٢ - في القرآن.
- ٣ - في السنة.
- ٤ - في الأثر.
- ٥ - في عرف بعض الناس.

المسألة الثانية

أقسام التَّوسُّلِ

- ١ - التوسل المشروع.
- ٢ - التوسل المبتدع.

المسألة الأولى:

معنى التوسل والوسيلة

أولاً: في لغة العرب

* جاء في لسان العرب^(١) "الوسيلة: المنزلة عند الملك. والوسيلة الدرجة. والوسيلة: القرية، و وَسَلَ فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملاً تقرب به إليه. والواسل: الراغب إلى الله.

قال ليبد:

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي رأي إلى الله واسل

* وجاء في القاموس المحيط^(٢) "الواسل الراغب إلى الله تعالى".

والوسيلة الحاجة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وأنشد قول عنزة:

إن الرجال هم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخصي

* وقال الراغب الأصفهاني في المفردات^(٣) "وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة. والواسل: الراغب إلى الله تعالى".

ثانياً: في القرآن

ورد لفظ "الوسيلة" في آيتين من كتاب الله:

* قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي

سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. [المائدة: ٣٥].

(٣) المفردات [ص ٥٢٣].

(١) لسان العرب [٧٢٤/١١] وسل.

(٢) القاموس المحيط [ص ١٣٧٩] وسل.

* وقال تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧].

أقوال المفسرين:

* قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية الأولى "يعني جل ثناؤه بذلك: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعد من الثواب وأوعد من العقاب ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾، يقول: أجبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك، وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبىكم بالصالح من أعمالكم، ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. والوسيلة: هي الفعيلة، من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، بمعنى: تقربت إليه، ومنه قول عنزة:

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخصمي

يعني بالوسيلة: القربة. ومنه قول الآخر:

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل

ثم روى ابن جرير بإسناده إلى أبي وائل، في معنى ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾، قال: القربة في الأعمال. وذكر نحوه عن عطاء والسدي ومجاهد والحسن. وقال قتادة: "أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه".

وعن ابن زيد، قال: "الحبة، تحبوا إلى الله" اهـ^(١).

* وقال البغوي رحمه الله "الوسيلة: أي القربة، فعيلة من توسل إلى فلان بكذا، أي تقرب إليه، وجمعها وسائل" اهـ^(٢).

(١) تفسير ابن جرير [٢٨٩/١٠ - ٢٩١].

(٢) معالم التنزيل [٣٤/٢].

* وقال ابن الجوزي رحمه الله "في الوسيلة قولان:

أحدهما: أنها القربة. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء. وقال قتادة: تقربوا إليه بما يرضيه. قال أبو عبيدة: يقال: توسلت إليه، أي: تقربت إليه. وأنشد:

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل

والثاني: الحبة. يقول: تحبوا إلى الله. هذا قول ابن زيد" اهـ^(١).

* وقال القرطبي رحمه الله "الوسيلة هي القربة، عن أبي وائل والحسن ومجاهد وقاتدة وعطاء والسدي وابن زيد وعبد الله بن كثير، وهي فعيلة، من توسلت إليه أي: تقربت... إلى أن قال: "ويقال منه: سلت أسأل، أي طلبت، وهما يتساولان، أي: يطلب كل واحد من صاحبه.

فالأصل: الطلب. والوسيلة: القربة التي ينبغي أن يطلب بها. والوسيلة: درجة في الجنة، وهي التي جاء الحديث الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة" اهـ^(٢).

* وقال أبو حيان رحمه الله "الوسيلة: الواسلة، ما يتقرب منه، يقال: وسله، وتوسل إليه. واستعيرت الوسيلة لما يتقرب به إلى الله تعالى من فعل الطاعات" ثم قال "مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر جزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً من العقوبات الأربع والعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء القربات إليه، فإن ذلك هو المنجي من المحاربة والعقاب المعد للمحاربين.

(١) زاد المسير [٣٤٧/٢].

(٢) تفسير القرطبي [١٥٩/٦].

ولما كانت الآية نزلت في العرنيين والكليبيين، أو في أهل الكتاب اليهود، أو في المشركين، على الخلاف في سبب النزول، وكل هؤلاء سعى في الأرض فساداً، نصراً على الجهاد، وإن كان متدرجاً تحت ابتغاء الوسيلة، لأن به صلاح الأرض، وبه قوام الدين وحفظ الشريعة، فهو مغاير لأمر المحاربة. إلى أن قال "وهل الوسيلة: القربة التي ينبغي أن يطلب بها، أو الحاجة، أو الطاعة، أو الجنة، أو أفضل درجاتها؟ أقوال للمفسرين" اهـ^(١).

* وقال ابن كثير رحمه الله، في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ "يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، وقد قال بعدها ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾، قال سفيان الثوري: حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس، أي: القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد.

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه" إلى أن قال: "والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضاً: غلَم على منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله ﷺ وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش" ثم ذكر ابن كثير أحاديث الوسيلة، ثم قال "وقوله ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات، أمرهم بقتال الأعداء الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم..." اهـ^(٢) باختصار.

(١) البحر المحيط [٤٧٥/٣ - ٤٨٦].

(٢) تفسير القرآن العظيم [٩٦/٣ - ٩٨]. طبعة الشعب.

قلت: وإنما نقلت آخر كلام ابن كثير لأنه يوضح اختياره للمعنى المراد من الوسيلة، وهي الطاعة، وهو موافق لأول كلامه في تفسير الآية حيث قال "يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات" اهـ.

وهذا الذي قاله قد ذكره أكثر المفسرين، كما تقدم، بل هو المعنى الذي تجتمع عنده أقوالهم كلهم لأن من قال في الوسيلة، هي: القربة، فمعناها: الطاعة التي يتقرب بها إلى الله لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بالطاعات.

وكذا من قال في معنى الوسيلة: المحبة، أي تحبوا إلى الله، فهو بمعنى التقرب إليه بالطاعة، لأنها هي السبب الموصل إلى محبة الله تعالى لعبده، كما نص على ذلك القرآن في مثل قوله تعالى ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ وكما في الحديث الصحيح «ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه»^(١).

وأما من قال في معنى الوسيلة: الحاجة، أي: اطلبوا حاجاتكم منه، أو: الرغبة، أي: ارجعوا إليه فهو داخل أيضاً في مسمى الطاعة، لأن دعاء الله والرغبة إليه وحده دون سواه من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إليه سبحانه، وقد صح في الحديث «الدعاء هو العبادة»^(٢).

ومن قال: الوسيلة هي الدرجة في الجنة، فهو يرجع إلى القربة والطاعة، لأنها هي الوسيلة إلى الفوز بالجنة.

وأما من قال: الوسيلة: هي أعلى منازل الجنة، فلعله ذكر ذلك استطراداً لمناسبة ذكر الوسيلة، لا أنه معنى الآية. قال الألوسي رحمه الله "وفسر بعضهم الوسيلة بمنزلة في الجنة، وكونها بهذا المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالأنبياء عليهم

(١) رواه البخاري [٣٤٠/١١].

(٢) رواه أبو داود [١٤٧٩] والترمذي [٢٩٦٩].

الصلاة والسلام بناءً على ما رواه مسلم وغيره «إنها منزلة في الجنة جعلها الله تعالى لعبد من عباده وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لي الوسيلة»^(١).

وكون الطلب هنا للنبي ﷺ مما لا يكاد يذهب إليه ذهن سليم، وعليه يمتنع تعلق الظرف بها كما لا يخفى اهـ^(٢).

قلت: والحاصل أن أقوالهم كلها ترجع إلى معنى واحد، وإن اختلفت ألفاظهم، فهو من اختلاف التنوع وهو: التقرب إلى الله بالطاعة والعمل الذي يرضاه ويحب، وهو وسيلة إلى بلوغ المنازل العلية في دار كرامته وهذا المعنى مطابق للمعنى الوارد في لسان العرب، على اختلاف الألفاظ المنقولة في ذلك كما تقدم.

* وأما الآية الثانية فهي متعلقة بآية سابقة، وهي قوله تعالى ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ثم قال ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ الآية.

سبب النزول:

روى البخاري^(٣) ومسلم^(٤) من طريق أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم نفر من الجن، واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾» هذا لفظ مسلم.

وفي لفظ لمسلم من طريق آخر «فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون».

(١) رواه مسلم [٣٨٤].

(٣) صحيح البخاري [٣٩٧/٨].

(٤) صحيح مسلم [٢٣٢١/٤].

(٢) روح المعاني [١٢٤/٣].

قال الحافظ في الفتح: (قوله «فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم» أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود، فزاد فيه «والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم»، وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية.

وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال «كان قبائل العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن، ويقولون: هم بنات الله، فنزلت هذه الآية» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين، وإلا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم، وليست هذه من صفات الملائكة اهـ^(١).

أقوال المفسرين:

* قال ابن جرير «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآله من دونه عند ضر ينزل بكم، فانظروا هل يقدرول على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم فتدعوههم آله، فإنهم لا يقدرول على ذلك، ولا يملكونه، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم».

وقيل إن الذين أمر النبي ﷺ أن يقول لهم هذا القول، كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً والمسيح وبعضهم كانوا يعبدون نفراً من الجن... ثم روى عن ابن عباس قوله: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة وعزيراً... ثم قال ابن جرير في تفسير قوله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ الآية «يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يدعوههم هؤلاء المشركون أرباباً ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾، يقول: يتغنى

(١) فتح الباري [٣٩٧/٨].

المدعوون أرباباً إلى ربهم القربة والزلفة لأنهم أهل إيمان به، والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة، ﴿وَيَرْجُونَ﴾ بأفعالهم تلك ﴿رَحْمَةً وَيَخَافُونَ﴾ بخلافهم أمره ﴿عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ﴾ يا محمد ﴿كَانَ مَحْذُوراً﴾ متقى.

ثم ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين في هؤلاء المدعوين من دون الله، هل هم الجن أم الملائكة أم عيسى وعزير عليهما السلام؟ ثم قال: "وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قول عبد الله بن مسعود الذي رويناه عن أبي معمر عنه، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين يدعوهم المشركون آلهة أنهم يتبعون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي ﷺ ومعلوم أن عزيراً لم يكن موجوداً على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام فيتبعي إلى ربه الوسيلة، وأن عيسى قد كان رفع. وإنما يتبعي إلى ربه الوسيلة من كان موجوداً حياً يعمل بطاعة الله ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال، فأما من كان لا سبيل له إلى العمل فبم يتبعي إلى ربه الوسيلة؟

فإذ كان لا معنى لهذا القول، فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما اخترنا فيه من التأويل، أو قول من قال: هم الملائكة، وهما قولان يحتملهما ظاهر التنزيل. وأما الوسيلة فقد بينا أنها القربة والزلفة" (١) ثم روى عن ابن عباس وقتادة، في الوسيلة أنها: القربة.

* وقال البغوي في معنى الوسيلة "أي القربة. وقيل: الوسيلة: الدرجة، أي: يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل: الوسيلة: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى" اهـ (٢).

* وقال القرطبي "يَتَّبِعُونَ": يطلبون من الله الزلفة والقربة، ويتضرعون

إلى الله تعالى في طلب الجنة، وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يتبعون القربة إلى ربهم" (١).

* وقال الزمخشري "﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ صفة، و ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ خبره، يعني: أن آلهتهم أولئك يتبعون الوسيلة، وهي القربة إلى الله تعالى. و ﴿أَيُّهُمْ﴾ بدل من واو يتبعون، وأي موصولة، أي: يتبعي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله، فكيف بغير الأقرب؟

أو ضمّن "يتبعون الوسيلة" معنى يحرصون، فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله، وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصالح، ويرجون ويخافون، كما غيرهم من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ﴾ حقيقة بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن غيرهم" اهـ (٢).

* وقال الألوسي "﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي: أولئك الآلهة الذين يدعونهم ويسمونهم آلهة أو يدعونهم وينادونهم لكشف الضر عنهم ﴿يَتَّبِعُونَ﴾: يطلبون باجتهاد لأنفسهم ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾ ومالك أمرهم ﴿الْوَسِيلَةَ﴾: القربة بالطاعة والعبادة، فضمير يدعون: للمشركين، وضمير يتبعون: للمشركين إليهم... إلى أن قال: "وقوله تعالى ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ فيه وجوه من الإعراب: فالزمخشري ذكر وجهين، الأول: كون أي موصولة بدلاً من ضمير "يتبعون"، بدل بعض من كل، وهي إما معربة أو مبنية، على اختلاف الرأيين أي: أولئك المعبودون يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى بطاعته، فكيف بالأبعد.

(١) تفسير القرطبي [٢٧٩/١٠].

(٢) الكشف [٣٦٤/٢].

(١) تفسير ابن جرير [١٠٣/٩ - ١٠٦].

(٢) معالم التنزيل [١٢٠/٣].

والثاني: كون أي استفهامية، وهي مبتدأ، و "أقرب" خبرها، والجملة في محل نصب يستغنون، وضمّن معنى يحرصون، فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح" اهـ^(١) باختصار.

قلت: وحاصل أقوال المفسرين في معنى الوسيلة، أنها: القرية والطاعة والعمل الصالح، كما قالوا في الآية الأولى، والمعنى: أن هؤلاء الذين يُدعون من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله عن نزل به، لأنهم هم أنفسهم أقرر ما يكون إلى جلب نفع أو دفع ضرر عن أنفسهم، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وقد علموا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، وأنه لا سبيل إلى نيل رحمته ودفع عذابه إلا بالعمل بمَرْضَاتِهِ والتقرب إليه بعبادته ودعائه وخوفه ورجائه.

فإذا كان هذا حال هؤلاء المعبودين، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو غيرهم من عباد الله الصالحين من الفقر إلى الله والحاجة إليه والرغبة والرهبة، فكيف بمن هو دونهم من الخلق؟

وإذا لم يجز هؤلاء المقربين أن يركنوا إلى جواهرهم عند الله ومنزلتهم منه، فيتركوا الوسيلة المقربة إلى رضوان الرب جل وعز، وهي الطاعة والعمل الصالح، بل ظلوا عليها دائبين، ولرحة ربهم راجين، ومن عذابه خائفين وجلين، فكيف يسوغ لغيرهم أن يتركوا العمل الصالح ويرغبوا عن طاعة ربهم، وهي الوسيلة التي أمروا باتخاذها ونهوا عن التفريط فيها، ويركنوا إلى جواهر أولئك المقربين ومنزلتهم عند ربهم؟

وفي ختم الآية الكريمة بقوله تعالى ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ ﴿سِرَ لطيف، إذ الآية سقيت للتشنيع على المتخذين آلهة من دون الله يدعونهم ويرجونهم لكشف الضر عنهم، فيبين لهم الحق سبحانه فساد ما يعبدون وبطلان ما يدعون، وذلك من وجهين:

(١) روح المعاني [٩٩-٩٨/٨].

الأول: عجز أولئك المعبودين عن فعل شيء مما يرجوه منهم عابدهم. الثاني: فقرهم هم وحاجتهم إلى مولاهم لكشف الضر عن أنفسهم أو تحويله عنها.

فلما كان المقام مقام بيان ضعف المعبودين وعجزهم وفقرهم، ناسب ذكر التخويف من عذاب الله والتحذير منه، ولذلك نظائر في الكتاب العزيز، كقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ١٧].

وكقوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: ١١٦].

وكقوله ﴿لَنْ يَسْتَنْفِكَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْفِكَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهِهُ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧٢].

وكقوله ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ إلى قوله ﴿وَمَنْ يَمْلِكُ مِنْهُمْ إِنْ يَئِي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٩].

فهذه الآيات كلها سقيت في مقام التشنيع على عابدي الملائكة الكرام وعيسى عليه السلام وأمه، فناسب أن يخاطبوا بمثل ذلك الخطاب ويحذروا بمثل ذلك التحذير، مع علم الله السابق أنهم لم يدعوا الناس إلى عبادتهم ولم يرضوا بأن يغلو أحد فيهم، وأنهم لم يستنكفوا - وحاشاهم - أن يكونوا عبيداً لله خاضعين له راغبين راغبين، فكيف يستكبر من هو دونهم عن عبادته ويستنكف عن الخضوع له والرغبة والرهبة إليه؟

ولما كانت معصية هؤلاء الغلاة الداعين غير الله المتخذين آلهة سواء أكبر عند الله، ناسب ذكر العذاب وختم الآية به تحذيراً لهم من سوء صنيعهم ومغبة عملهم، وإنذاراً لهم بأنه لا مفر لهم من الله إلا إليه ولا نجاة لهم من عذابه إلا بالتوبة إليه.

وأكد لهم ذلك التحذير بأن قيل لهم: اعتبروا بحال هؤلاء المقربين وخوفهم من عذاب الله وحذرهم من عقابه، مع ما هم فيه من الاجتهاد في الطاعات والتقرب إلى الله بالقربات، فكيف بكم لا تتأفون ولا تحذرون وأنتم في عصيانكم سادرون وفي طغيانكم تعمهون، هذا وهم الوجهاء المقربون، وأنتم البغضاء المبعدون؟

* والخلاصة: أن الوسيلة الواردة في هاتين الآيتين من كتاب الله معناها: القرية والطاعة والعمل الصالح.

ثالثاً: في السنة

ورد لفظ الوسيلة في حديثين مشهورين:

الأول: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" (١).

الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ يقول «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا

(١) رواه البخاري [٩٤/٢].

تبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (١).

قال الحافظ في الفتح: (الوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال: توسلت، أي: تقربت. وتطلق على المنزلة العلية. ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ «فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» الحديث، ونحوه للبخاري عن أبي هريرة. ويمكن ردها إلى الأول، بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، فتكون كالقرية التي يتوسل بها).

ثم قال الحافظ: (قوله "والفضيلة" أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيراً للوسيلة) اهـ (٢).

رابعاً: في الأثر

وورد لفظ التوسل على لسان عمر بن الخطاب ؓ.

* وذلك فيما رواه أنس بن مالك ؓ "أن عمر بن الخطاب ؓ كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون" (٣).

قال الحافظ في الفتح (وهو عند الإسماعيلي من رواية محمد بن المنشى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال "كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ﷺ استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في إمارة عمر" فذكر الحديث) اهـ (٤).

قلت: وأفادت رواية الإسماعيلي، في بيان معنى قول عمر ؓ "كنا نتوسل

(٣) رواه البخاري [٤٩٤/٢].

(٤) فتح الباري [٤٩٥/٢].

(١) رواه مسلم [٣٨٤].

(٢) فتح الباري [٩٥/٢].

إليك بنينا فتسقيناً" وأن المراد: الاستسقاء بدعائه ﷺ، وكذا التوسل بالعباس عليه السلام، ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن عباس "أن عمر استسقى بالمصلي، فقال للعباس: قم فاستسق، فقام العباس فقال: اللهم إن عندك سحاباً، وإن عندك ماءً، فانشر السحاب...". الحديث (١).

ويؤيده أيضاً ما ذكره الحافظ حيث قال (وقد بين الزبير بن بكار في "الأنساب" صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس) (٢).

خامساً: في عرف بعض الناس .

يطلق بعض الناس لفظ التوسل ويعنون به الإقسام على الله بالمعظم، والسؤال بذاته أو جاهه أو حرمة، وقد يكون هذا المعظم نبياً أو صالحاً، أو يكون من الأزمنة أو الأمكنة الفاضلة كالشهر الحرام والبلد الحرام والكعبة، ونحو ذلك مما يعظمه الناس.

وهذا المعنى هو الذي دندن حوله المخالفون، واحتجوا عليه بما احتجوا من شبه، كما سيأتي، ولم يقتصروا عليه، بل عدوه إلى غيره، الذي هو الشرك الخض.

(١) رواه عبد الرزاق [٩٢/٣] بإسناد ضعيف جداً.

(٢) فتح الباري [٤٩٧/٢].

المسألة الثانية

أقسام التوسل

تقدم أن جماع الوسيلة: القرية والطاعة، فدخل في ذلك كل ما أمر الله عز وجل به من الطاعات والعبادات التي شرعها على لسان رسوله ﷺ وسنها لهم.

فالإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هو أعظم وسيلة يتوسل بها المؤمنون إلى ربهم. والأعمال الصالحة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر شرائع الدين هي وسائل مقربة إلى الله تعالى ورحمته وجنته.

* ومعلوم أن العمل لا يكون صالحاً إلا إذا كان خالصاً لله موافقاً لسنة رسول الله ﷺ، فإذا اختل ركن من هذين بطل العمل، كما دل على ذلك نصوص الوحي، كقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وكقوله ﷺ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١).

* والوسيلة كذلك لا تكون قرينة ولا طاعة إلا إذا تحقق فيها هذان الركبان، الإخلاص والمتابعة، فإذا عدم أحدهما بطلت، وخرجت عن كونها وسيلة أصلاً، فهي كلاً شيء، هذا إن لم تزد صاحبها من الله بعداً.

* ومعلوم أيضاً أن العبرة في كون الشيء وسيلة مقربة إلى الله تعالى، وجود الدليل الشرعي على ذلك، وأنه لا عبرة بما يظنه المتوسل قرينة وطاعة، وهو ليس كذلك.

(١) رواه البخاري [٣٠١/٥] ومسلم [١٧١٨] واللفظ الآخر لمسلم وحده.

* وقد وجد من الناس من يتقرب إلى الله ببدعة مخترعة يظنها حسنة، ويحسب أنه فيها مهتد وأنه يحسن صنعاً، وهو ليس كذلك، كما قال تعالى عن اتباع عيسى عليه السلام ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧]

وقال سبحانه ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤].

* فكان العمل الذي يرااد به التقرب إلى رضوان الله عز وجل وهو التوسل، على قسمين: مشروع ومبتدع.

التوسل المشروع

وهو التقرب إلى الله عز وجل بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويشمل التوسل بكل العبادات والطاعات المشروعة.

وهو يتفاوت بحسب العبادة والطاعة، فمنه ما هو فرض لازم على كل عبد في كل حال، كالتوسل بفروض الإيمان وأركانه.

ومنه ما هو مفروض في بعض الأحوال والأوقات، كالتوسل بشرائع الإسلام.

ومنه ما هو دون ذلك، كالتوسل بالعبادات والسنن المستحبة.

والتوسل بذلك يكون على وجهين:

الأول: التوسل إلى تحصيل ثواب الله وجنته ومحبه ورضوانه.

فقد تواترت أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع على أن الإيمان والعمل الصالح هما الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة.

قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَدْخُلُونَ عَنْهَا جُولًا﴾ [الكهف: ١٠٧ - ١٠٨].

وقال ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥].

وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَهْلِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: ٢٩].

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة»^(١).

الثاني: التوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال.

وهذا أيضاً لما اتفقت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع، فيتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح ليجيب دعوة من دعاه ويعطيه سؤله ومطلوبه في الدنيا والآخرة.

هذا مع كون الدعاء نفسه وسيلة من أعظم الوسائل المقربة إلى رضوان الله ومحبه وجنته، فهو داخل في مسمى الطاعة والعمل الصالح، بل هو من أعظم الطاعات وأجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، كما أنه وسيلة أيضاً إلى حصول المطلوب.

قال تعالى ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

فأمر الله عز وجل عباده بالدعاء، وسماء عبادة، وأوجبه عليهم، وتوعد تاركيه والمستكبرين عنه بالنار، وهو دليل على الوجه الأول، التوسل إلى محبة الله ورضوانه وجنته وثوابه.

ووعده سبحانه الداعين بأن يستجيب لهم، وهو يدل على الوجه الثاني، التوسل إلى إجابة الدعاء.

(١) رواه مسلم [ج ٤ ص ٤٦].

والنصوص من القرآن والسنة في بيان فضل الدعاء وكونه من أعظم الوسائل المقربة إلى الله وإلى تحصيل نعمه وفضله وعطائه، أكثر من أن تحصر.

والمقصود هنا بيان أنه قد شرع التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح لإجابة الدعاء، إما بجلب نفع أو دفع ضرر في الدنيا والآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة.

منها قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. وقوله ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٦ و ١٩٣].

فهؤلاء توسلوا في دعائهم بالإيمان، وهو من أعظم ما يتوسل به لقبول الدعاء وتحقيق الإجابة. وقال تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فأمر سبحانه عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى، وهو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة.

* وفي الحديث المشهور، في ذكر دعاء الهم والحزن، جاء فيه «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك...» الحديث^(١).

فهذا توسل إلى الله بأسمائه الحسنى كلها، وهي أعظم ما يتوسل به الداعون على الإطلاق، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة.

* وروى أصحاب السنن، إلا ابن ماجه، من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال «سمعت النبي ﷺ رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي

(١) رواه أحمد [٣٩١/١].

ﷺ عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد ما شاء»^(١).

فندب النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التوسل بأمرين، حمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي ﷺ، وهما من أجل الأعمال الصالحة والطاعات المشروعة.

* وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال «سمع النبي ﷺ رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى»^(٢).

قلت: وهذا توسل في دعائه بشهادة التوحيد، وهي أعظم أركان الإيمان والإسلام، وبثناؤه على الله سبحانه باسمه الأعظم.

والأحاديث في معنى ذلك كثيرة، فمنها ما شرع فيه التوسل بالأسماء الحسنى ومنها ما شرع فيه التوسل بالكلم الطيب، كالتوسل بشهادة التوحيد والإقرار بالإيمان وحمد الله وتمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو أولى ما يتوسل به الداعي إلى ربه ليقبل دعاءه ويستجيبه، إذ هو من الوسائل التي يحبها الله ويرضاها ويثيب عليها عباده بأحسن الثواب وأفضله.

ومنها ما شرع فيه التوسل بعمل الجوارح مع عمل اللسان، ومن أمثلته:

* حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً»^(٣).

(١) انظر جامع الأصول [١٥٣/٤] وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) رواه أبو داود [١٦٧/٢] والترمذي [٤٨١/٥] وقال: حسن غريب.

(٣) رواه أبو داود [١٦٥/٢] والترمذي [٥٢٠/٥] وزاد: «خائبين». وقال: حسن غريب.

قلت: رفع اليدين في الدعاء مما تواتر عن النبي ﷺ في مواطن كثيرة، وهو عمل صالح من أعمال الجوارح التي يتوسل بها لقبول الدعاء.

* ومن أمثلته كذلك، ما سنه رسول الله ﷺ في الاستسقاء، من صلاة وخطبة بهيئة معروفة، والصلاة على الجنابة، وصلاة الاستخارة، فهذه أعمال صالحة من أعمال الجوارح شرعت مع الدعاء أو بين يدي الدعاء، فهي وسائل يتوسل بها ليكون أدعى للقبول والإجابة.

* وهذا التوسل بالإيمان والعمل الصالح لإجابة الدعاء، مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء عليهم السلام مع شريعتنا، كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ.

١ - ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قصة إبراهيم عليه السلام حين دخل وزوجه سارة قرية فيها ملك من الجبابرة، ولما بلغه حسن سارة أمر أن تدخل عليه، فلما أراد أن ييسط يده إليها قامت تتوضأ وتصلي وتقول في دعائها «اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط عليّ الكافر» فمنعها الله عز وجل منه، فحاول الثانية ففعلت كما فعلت في الأولى، توضأت وصليت ودعت، فأنقذها الله منه^(١).

قلت: فتوسلت إلى الله في دعائها بإيمانها به وبرسوله وبعفتها، وجمعت إلى ذلك عملاً صالحاً من أعمال الجوارح وهو الوضوء والصلاة، وذلك حتماً مما تعلمته من شريعة زوجها الخليل عليه الصلاة والسلام.

٢ - ومثل ذلك قصة جريج الراهب، لما اتهمته البغي بأنه فجر بها وأرادت أن تلصق به الغلام الذي ولدته سفاحاً من الراعي، فتوضأ جريج وصلى ودعا ربه، ثم قال للغلام، وهو في المهد، من أبوك؟ قال: الراعي^(٢).

(١) رواه البخاري [٢٢١٧] واللفظ له، ومسلم [٢٣٧١].

(٢) رواه البخاري [٣٤٣٦] ومسلم [٢٥٥٠].

٣ - ومثله قصة الثلاثة الذين أبطقت عليهم صخرة في الغار حبستهم فيه، فقال بعضهم لبعض "ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران" فذكر بره بهما، إلى أن قال "اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم". وتوسل الثاني بعفته عن الفاحشة، والثالث: بأدائه للأمانة وإحسانه إلى الأجير، ففرج عنهم^(١).

قلت: فهؤلاء الثلاثة توسلوا في دعائهم بأعمالهم الصالحة، وبإخلاصهم فيها، والإخلاص من أعمال القلوب التي يثاب عليها. فعلم من ذلك أن العبادات والقربات المشروعة وسائل يتوسل بها إلى محبة الله ورضوانه وثوابه، ويتوسل بها كذلك إلى إجابة الدعاء وقبوله. ومعلوم قطعاً أن هذه الوسائل درجات، بعضها أفضل من بعض، فالتوسل بالإيمان بالله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومحبيته وخشيته وتعظيمه، هو أجل ما يتوسل به المتوسلون وأعظم ما يتقرب به المتقربون، إذ هو أفرض الفرائض وأوجب الواجبات.

وكذا التوسل بالإيمان بالرسول ﷺ ومحبيته وطاعته واتباعه من أعظم فرائض الدين وواجباته وهي الوسيلة التامة الكاملة لخيري الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦-١٥٧].

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٢٣٦/٣].

وقال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال سبحانه ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ يَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢].

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»^(١).

وفيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»^(٢).

فمحبة الله لعبده ورحمته به ومغفرته لذنوبه مشروطة باتباع الرسول ﷺ، كما أن الإيمان بالله وطاعته مشروط بالإيمان بالرسول وطاعته، وهذا مما تواترت عليه نصوص الوحي ومما أجمع عليه المسلمون كافة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «فالخلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره.

والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا

(١) رواه البخاري [٦٠/١] ومسلم [٤٣].

(٢) رواه البخاري [٥٨/١] ومسلم [٤٤].

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿١﴾، فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه.

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال، باطنياً وظاهراً، في حياة رسول الله ﷺ وبعد موته، في مشهده ومغيبه، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته^(١).

وقال في موضع آخر، عن التوسل بالرسول عليهم السلام "إنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه. والتوسل بذلك على وجهين:

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك.

والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجزائه ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول ﷺ هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة^(٢).

التوسل المجتدع

قدمنا أن الوسيلة هي القربة والطاعة والعبادة، وأن منهاها على الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، واتباع رسوله ﷺ في أمره ونهيه وفعله وتركه.

فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها وشرعها لعباده على السنة رسله، كما قال تعالى ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

فما شرعه الله من الدين فهو الوسيلة المقربة إلى الغاية، وما لم يشرعه ولم يأذن به فليس بوسيلة ولا بقربة، وإن ظن أنها وسيلة وقربة، إذ لا اعتبار بالظن ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾.

ومن ثم فكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولم يأذن بها فقد أخطأ الوسيلة، وتنكب الطريقة، وتعرض لسخط الله عليه ومقته وعقوبته.

قال الله تعالى ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

فالصراط المستقيم هو سبيل الله وهو سبيل المؤمنين وهو الوسيلة التي ارتضاها لعباده وشرعها لهم، وما سواها فهي سبل الغي وطرق الضلال.

(١) التوسل والوسيلة ص [٣-٤].

(٢) التوسل والوسيلة ص [٢٤٠-٢٤١].

والأدلة على تحريم التوسل بالبدع المحدثه والعبادات المخترعة، ظاهرة معلومة، منها:

* قول الله تبارك وتعالى ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧].

قال ابن كثير رحمه الله ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ أي ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله. والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله.

وقوله تعالى ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرينة يقربهم إلى الله عز وجل اهـ^(١).

* وقال تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتِنَ بِهِمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: ٢١].

قال ابن كثير "أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من

(١) تفسير القرآن العظيم [٣١٥/٤].

البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة اهـ^(١).

* وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال "كان رسول الله ﷺ إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه..." إلى أن قال "ويقول: أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة" الحديث^(٢).

* وفي حديث العرياض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، في موعظته لأصحابه، وفيها قال «وياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»^(٣).

* وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٤).

وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

قال الإمام النووي رحمه الله "قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى: المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه ﷺ، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات" اهـ^(٥).

وقال الحافظ رحمه الله "هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده..." إلى أن قال: "وفيه رد المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها" اهـ^(٦).

(١) تفسير القرآن العظيم [١١١/٤]. (٢) رواه البخاري [٣٠١/٥] ومسلم [١٧١٨].

(٣) رواه مسلم [٨٦٧]. (٤) شرح مسلم [١٦/١٢].

(٥) رواه أبو داود [٤٦٠٧] والترمذي [٢٦٧٨]. (٦) الفتح [٣٠٣/٥].

قلت: والأدلة على التحذير من الابتداع في الدين من القرآن والسنة وإجماع الأئمة من السلف والخلف، أكثر من أن تحصر.

والمتدبر للنصوص المخرجة من البدع يتبين له أمران:

الأول: بطلان التوسل المبتدع وفساده، وأنه مردود على صاحبه. وحسبه حسرة وندامة وخسراً أن تذهب أعماله سدى ويرجع من جهده وكدحه وسعيه بلا شيء. قال تعالى ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مَثُوراً﴾ [الفرقان: ٢٣].

الثاني: توعد المتوسل بالبدع بوخيم العقاب وسوء العذاب في الآخرة، مع ما يصيبه من ظلمة القلب وضنك العيش في الدنيا، فلم يكفه رد عمله وحرمان ثوابه وضياح سعيه، بل زيد عليه تعرضه لمقت الله وسخطه وعذابه.

قال تعالى ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤].

فحريّ بالعاقل المتبصر، وهو يعلم علم اليقين، أنه لن يحيا في هذه الدنيا مرتين، إنما هي حياة واحدة، وفرصة واحدة، فليغتنمها، فالعمر مهما طال فهو قصير، ولا يتسع زمان لعملين، إذ كل عمل يعمل به يقتطع جزءاً من عمره، قل أو كثير.

فلو فرض أنه لم يسمع بنص من تلك النصوص الواردة في المحدثات والبدع، ولم يبلغه ما فيها من التحذير والوعيد، لاجتنب التوسل بالبدع وإن زخر فيها له المبطون وزينها له الغالون، إذ في التوسل بالمشروع والتقرب بالمستون ما يكفي لأن يشغل عمره كله، ولن يحصي كل السنن مهما جد واجتهد.

بل ليته يسلم من الإخلال بالفرائض والواجبات، ليكون في عداد المفلحين الفائزين، بإذن رب العالمين.

* «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليّ غيرها؟ قال "لا. إلا أن تطوع". قال رسول الله ﷺ "وصيام رمضان" قال: هل عليّ غيره؟ قال "لا. إلا أن تطوع". وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال "لا. إلا أن تطوع". فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله ﷺ "أفلح إن صدق"» (١).

* وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» (٢).

قال الحافظ "قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل منتطع في الدين ينقطع. وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة" اهـ (٣).

قلت: فإذا منع الإفراط في التوسل بالعبادات المشروعة لئلا يفضي إلى الإملال أو الانقطاع، أو إلى ترك الأفضل، فالمنع من التوسل بالمحدثات المخترعات أولى وأحرى.

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٢/١]. (٣) فتح الباري [٩٤/١].

(٢) رواه البخاري [٩٣/١].

ومن ثم قالت الصديقة عائشة رضي الله عنها، لما سُئلت: كيف كان عمل النبي ﷺ، هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت "لا. كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي ﷺ يستطيع؟" (١).

قال الحافظ، في معنى قولها "وأيكم يستطيع..." الخ، "أي في العبادة، كمية كانت أو كيفية من خشوع وخضوع وإخبات وإخلاص، والله أعلم" اهـ (٢).

ولنا بعد ذلك أسوة في سلفنا الصالح بدءاً من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم المثل الأعلى، بعد الأنبياء عليهم السلام، في التوسل إلى الله بالعبادات المشروعة والاجتهاد فيها والاقتصار عليها دون غيرها من البدع والحدثات التي كانوا أبعد الخلق عنها وعن اقترافها، بل تواتر عنهم النهي عنها والتحذير من فعلها والبراءة من أهلها.

وقد وجد منهم من أراد المبالغة في التعبد، وذلك في عهد النبي ﷺ، فنهاهم عن ذلك ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقصته مشهورة، رواها بنفسه.

قال ﷺ: بلغ النبي ﷺ أنني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإذا أرسل إلي وإما لقيته، فقال «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظاً، وإن لنفسك وأهلك عليك حظاً» الحديث (٣).

قلت: وحاصل القصة أنه ﷺ نهاه عن سرد الصوم والقيام ودله على القصد في الصوم والصلاة وقراءة القرآن، وتدرج معه في ذلك، وهو يقول: إني

(١) رواه البخاري [٢٩٤/١١] ومسلم [٧٨٣]. (٣) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٢٢/٢].

(٢) فتح الباري [٢٩٩/١١].

أطبق أفضل من ذلك، إلى أن بلغ الحد الأعلى وهو: صيام يوم وإفطار يوم، وقراءة القرآن في سبع ليال.

وقد دلت هذه القصة وما شابهها على أن السائد في عرف الصحابة كلهم، حتى من بالغ منهم وأفرط، أن التوسل إلى الله إنما يكون بالعبادات المشروعة، وأعظمها: الصلاة والصيام وقراءة القرآن، فمخالفة من خالف منهم إنما كانت بالزيادة على المستحب، كصيام الدهر سوى العيدين، والمداومة على قيام الليل كله، وقراءة القرآن في أقل من ثلاث... ونحو ذلك.

أما أن يخترعوا عبادة أو يبتدعوا وسيلة يتوسلون بها إلى الله فحاشاهم من ذلك.

وفي إنكار الرسول ﷺ على عبد الله بن عمرو وعلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم مبالغتهم في التوسل حتى زادوا عن الحد المستحب المشروع، دليل واضح على إنكار ما سواه من التوسل بالمخترع من العبادات من باب أولى، كما لا يخفى.

ويحسن أن نقل هنا ما سطره الإمام الذهبي رحمه الله تعليقاً على قصة عبد الله ابن عمرو في ترجمته له في "سير أعلام النبلاء"، إذ قال "قالدين يسر، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبية والضحي وتحية المسجد، مع الأذكار المأثورة الثابتة، والقول عند النوم واليقظة، ودبر المكتوبة والسحر، مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصاً لله، مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهمه وزجر الفاسق، ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان. مع أداء الواجب، واجتناب الكبائر، وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع، والإخلاص في جميع ذلك... لشغل عظيم جسيم، ولقوام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب.

فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم، فقد خالف الخيفية السمحة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه، ولا تدبر ما يتلوه.

هذا السيد العابد الصاحب، كان يقول لما شاخ: ليتني قبلت رخصة رسول الله ﷺ... إلى أن قال "وكل من لم يزعم نفسه في تعبه وأوراده بالسنة النبوية، يندم ويترهب، ويسوء مزاجه، ويقوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، الخريص على نفعهم.

وما زال ﷺ معلماً للأمة أفضل الأعمال، وآمراً بهجر التبتل والرهبانة التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم...، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي.

فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار الحمديّة المتجاوز لها مفضول مغرور، وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة" اهـ^(١).

والمتبع لسير السلف الصالح يقف على عجائب من أحوالهم وكيف كانوا يفنون أعمارهم كلها في مرضاة الله، ويتوسلون بما شرعه الله وسنه لهم رسول الله ﷺ ولا يتجاوزون ذلك، بل لم يكن لهم فضل وقت لغير السنن المشروعة أصلاً.

ولا يظن ظان بأنني أعني أولئك العباد الذين اشتهروا بالعبادة والزهد والانقطاع عن الدنيا بالكلية، التاركين للجهاد وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المخالفين للسنة، كلا، بل عنيت أئمة الإسلام وفقهاء السلف من أهل الحديث الذين جمعوا الفضائل كالإمام مالك والأوزاعي وابن المبارك والسفيانين والحماديين وأضرابهم، ثم الشافعي وأحمد والبخاري وأبي حاتم، ونحوهم من

(١) سير أعلام النبلاء [٨٤/٣-٨٦].

مشاهير علماء السلف وأساطينهم، الذين جمعوا الفضائل ولم تشب توسلهم شائبة من بدعة أو مخالفة.

وليس المقصود هنا سرد أحوالهم وسيرهم، فهي مشهورة معلومة مظانها، ولكني أكتفي بذكر هذه العبرة التي وقفت عليها وأنا أبحث في تراجم بعض رواة الحديث:

* قال عفان: "قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة. وقال ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. وقال ابن حبان: كان من العباد المجابين للدعوة في الأوقات" اهـ^(١).

* وقال ابن عيينة: "كان بالكوفة ثلاثة، لو قيل لأحدهم إنك تموت غداً، ما كان يقدر أن يزيد في عمله: محمد بن سوقة وعمرو بن قيس الملاثي وأبو حيان التيمي. قال سفيان: وكان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله" اهـ^(٢).

قلت: تأمل - رحمك الله - حال هؤلاء الأئمة الأخيار في توسلهم، حتى لو قيل لأحدهم إنه يموت غداً ما قدر أن يزيد في عمله شيئاً، ولم يكن توسلهم إلا بالطاعات المشروعة، لا بغيرها من المحدثات المخترعة، فشغلت كل الوقت حتى لم يبق فضل لزيادة عمل.

وهناك قصص مثل هذه، وأعجب منها، مدونة في السير والتراجم، وكلها تدل دلالة واضحة على أن في التوسل المشروع غنى وشغلاً عن غيره، لو كانوا يعلمون. قال الله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١].

(١) تهذيب التهذيب [١٣/٣].

(٢) تهذيب التهذيب [٢١٠/٩].

فصل:

التوسل بالشفاعة ودعاء الغير

وثمة نوع آخر من أنواع التوسل المشروع، وهو سؤال الشفاعة والدعاء ممن أذن الله له في الشفاعة، وهذا يسمى توسلاً واستشفاعاً، وهو مما تواترت على مشروعيته وجوازه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة وسلف الأمة، واتفقت عليه كذلك شرائع الأنبياء السابقين. قال الله تعالى عن بني يعقوب عليه السلام ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿[يوسف: ٩٧-٩٨].

وقال عن بني إسرائيل ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلٍهَا وَقَتَانَهَا وَقَوْمَهَا وَغَدَسَهَا وَتَصْلَحْهَا﴾ [البقرة: ٦١]. وقد تقدم قول عمر ؓ «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتنسقين، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا».

وهذا الذي قاله عمر ؓ، مما اشتهر نقله عن الصحابة في الاستشفاع بدعاء النبي ﷺ في الاستسقاء وغيره.

١ - ففي الصحيحين من حديث أنس ؓ، في قصة الأعرابي الذي جاء النبي ﷺ وهو يخطب يوم الجمعة، فقال «يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع النبي ﷺ يديه وقال: اللهم أغثنا...» الحديث.

ثم قال أنس «والله ما رأينا الشمس سبتاً. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله ﷺ قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله

هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا... الحديث.

قال أنس رضي الله عنه «فانقطعت وخرجنا غشي في الشمس» (١).

٢- وعن عائشة رضي الله عنها قالت «شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه...» الحديث. وفيه ذكرت خطبته وصلاته (٢).

٣- وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: أنس خادمك، ادع الله له، فقال «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» (٣).

٤- وفيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في خبر السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال: فقام عكاشة بن محصن فقال لرسول الله ﷺ «ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم» (٤).

٥- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في الوسيلة، وقد تقدم، وفيه قال «ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (٥).

٦- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول «إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والد، وكان به بياض، فمروه فليستغفر

(١) رواه البخاري [٥٠١/٢] ومسلم [٨٩٧].

(٢) رواه أبو داود [١١٧٣] وقال: هذا حديث غريب، إسناده جيد.

(٣) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١٦٣/٣].

(٤) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٥٤/١].

(٥) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٢٣٠/٣].

لكم» وفي لفظ له والد، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له (١).

قلت: والأدلة من السنة أكثر من أن تحصر. وقد دل حديث الوسيلة وحديث عمر في قصة أويس على أن الاستشفاع ليس خاصاً من المفضل بالفاضل، بل قد يستشفع الأعلى بالأدنى والفاضل بالمفضل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به (يعني بالرسول ﷺ) وبطاعته.

والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً» (٢).

وقال في موضع آخر «ومحمد ﷺ أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفيع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى. والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعاة الشافعين في الآخرة...» إلى أن قال: «لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعماماً.

(١) رواه مسلم [٣٨٤].

(٢) التوسل والوسيلة ص ١٧.

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله مواع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم جاهاً اهـ^(١) باختصار.

قلت: وما قاله ابن تيمية رحمه الله حق وصدق، فإن التوسل بالإيمان بالأنبياء وطاعتهم ومحبتهم واتباعهم أعظم من التوسل بدعائهم وشفاعتهم من وجوه، منها:

* أن الإيمان بهم وطاعتهم فرض على كل حال وفي كل حين، في مشاهدتهم وفي مغيبهم وفي حياتهم وبعد مماتهم، لا يسع من قامت عليه الحجة من الخلق الخروج عن ذلك، بل لا يسعهم التأخر عنه ولا الخيرة فيه، وهذا وإن كان خاصاً بالذين بعث فيهم الأنبياء من أقوامهم، فهو بالنسبة لنا نبينا محمد ﷺ عام لكل الخلق من الثقلين، فلا يسع أحداً الخروج عن شريعته أو يختار غير طريقته وسنته، سواء كان على ملة غيره من اليهود والنصارى أم كان ممن لا دين له من الملاحدة والمشركين.

أما دعاؤهم وشفاعتهم فليس فرضاً على الخلق أن يسألوهم إياه، ولم يأت نص يوجب على المؤمنين أن يسألوا رسولهم الدعاء لهم والشفاعة فيهم.

ثم هو موقوف بوقت حياتهم وفي حضورهم، فلا يجوز سؤلهم الدعاء والشفاعة لا في مغيبهم ولا بعد مماتهم، كما تقدم تقريره في المبحث السابق، "حياة الأنبياء في قبورهم".

* والتوسل بالإيمان بهم وطاعتهم موجب لحصول الشفاعة والدعاء، فضلاً عن بلوغ المطلوب في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل عن عبده نوح عليه السلام ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ [نوح: ٢٨].

(١) التوسل والوسيلة ص [٤-٧].

وقال سبحانه عن عبده إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

فهذا دعاؤهم للمؤمنين وشفاعتهم فيهم في الحياة الدنيا قد وجبت لكل المتوسلين بالإيمان بهم من غير طلب منهم أو سؤال.

والمؤمنون من هذه الأمة قد حظوا بأكثر مما حظي به من قبلهم من الأمم، من دعاء نبيهم وشفاعته فيهم فقد أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمداً ﷺ بالدعاء لهم في أكثر من موضع في كتابه، فقال ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩].

وقال ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْأَلُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْأَلُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْأَلْتَهُمْ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ قَالُوا لَنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٦٢].

وقال في المؤمنات المهاجرات ﴿ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْغِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ﴾ [المتحنة: ١٢].

وقال سبحانه ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ومعلوم بالضرورة أن النبي ﷺ قد امتثل لتلك الأوامر الإلهية، بل غلسم من سنته وسيرته أنه زاد على ما أمر به، تطوعاً، فكان دائم الدعاء لأمتة عامة وللمؤمنين منهم خاصة.

فمن ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال «يا أباي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه: أن هون على أمتي. فردّ إليّ الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه: أن هون على أمتي. فردّ إليّ الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام» (١).

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام ﴿رَبِّ إِبْرَاهِيمَ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَتَنَّا تَبِعِنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ الآية. وقال عيسى عليه السلام ﴿إِنْ تُذِيبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، فرفع يديه وقال «اللهم أمتي أمتي» وبكى فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها، في حديث لها طويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم «فإن جبريل أتاني ... فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» (٣).

إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو لقوم معينين أو لأشخاص، أو يدعو لمن يتصف بصفات معينة أو لمن يعمل عملاً من الأعمال الصالحة، وهذا مما تواترت به سنته، فيعم كل عامل من أمته إلى قيام الساعة.

(١) رواه مسلم [٨٢٠].

(٢) رواه مسلم [٢٠٢].

(٣) رواه مسلم [٩٧٤].

كقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» (١)، وكقوله «نصر الله امرأاً سمع منا مقالة فوعاها...» الحديث (٢)، وكقوله «رحم الله امرأاً صلى قبل العصر أربعاً» (٣)، وكقوله «رحم الله امرأاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى...» الحديث (٤)، وهكذا.

وأما الشفاعة في الآخرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بها هم المتوسلون بالإيمان به ويطاعته كما جاء في حديث الشفاعة المشهور «انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان...» ثم قال «أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان...» (٥)، وكقوله صلى الله عليه وسلم «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» (٦).

فهذه الأحاديث ونحوها صريحة في إيجاب الشفاعة للمؤمنين والصالحين وأنهم أحق الناس بها وأهلها. وأما التوسل بدعاء الأنبياء وشفاعتهم فهو موقف على شروط، أعظمها وأجلها: الإيمان بهم وطاقاتهم، وله موانع، أكبرها الشرك والكفر.

فهذا نوح عليه السلام، أول رسل الله إلى الأرض، منع الشفاعة في ابنه الذي هو من صلبه أن ينقذه من الغرق، كما حكى الله عنه ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ [هود: ٤٥، ٤٦]، وذاك إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، لم تقبل شفاعته في أبيه لما قال ﴿وَإِغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ [الشعراء: ٨٦، ٨٧].

(١) رواه أبو داود [٥١٧] والترمذي [٢٠٧]. (٤) رواه البخاري [٣٠٦/٤].

(٢) رواه الترمذي [٢٦٥٨]. (٥) مثق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٤٨/١-٤٩].

(٣) رواه أبو داود [١٢٧١]، والترمذي [٤٣٠]. (٦) رواه البخاري [١٩٣/١].

وثبت في الصحيح أنه يشفع له يوم القيامة فيقول الله له «إني حرمت الجنة على الكافرين»^(١).

وهذا سيد الأنبياء وإمام الشفعاء محمد ﷺ قد منع الشفاعة والدعاء في طوائف من الناس: ف قيل له في حق المنافقين ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]. وأصرح منه قوله تعالى ﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]. وقيل له في المشركين، حتى الأقربين ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣].

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي...» الحديث^(٢).

قلت: وسيأتي مزيد بحث وتفصيل في هذه المسألة في مبحث الشفاعة، إن شاء الله تعالى. والمقصود أن الإيمان والعمل الصالح هما الوسيلة العظمى التي يتوسل بها العباد لتحصيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي التي فرضها الله وأمر بها وشرعها على لسان كل الرسل، وما سواها من الوسائل إما أنه تبع لها أو نافلة، إذ لو كان واجباً أو مفروضاً لكان داخلياً فيها أصالة.

وأختم هذا الفصل بما رواه الرسول ﷺ عن ربه في الحديث القدسي «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمس بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذه...» الحديث^(٣).

(١) رواه البخاري [٣٨٧/٦]، مسلم [٩٧٦].

(٢) رواه مسلم [٩٧٦].

(٣) رواه البخاري [٣٤٠/١١].

فدل هذا الحديث الإلهي على أن أفضل الوسائل وأكملها وأقربها نجبة الله ورضوانه، فرائضه التي افترضها على عباده، ويليها النوافل من الأعمال الصالحة، التي شرعها الله على لسان رسوله عليه السلام وهي التي يرجى للمكث منها أن ينال محبة الله له، وهي الغاية التي يسعى إليها المتوسلون، وما سواها من الغايات ثمرة لها وتبع لها.

ولذا قال «ولئن سألتني لأعطينه» وهو وعد محقق، ولن يخلف الله وعده، أن يعطيه كل مستول ومرغوب مما فيه صلاحه وسعادته في العاجل والآجل.

وشرح ما تضمنه هذا الحديث العظيم من فوائد جلية يطلب من مظانه، فالحديث ذو شجون، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا في زمرة أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فصل:

أقسام التوسل المتبدع

والتوسل المتبدع أنواع، منها، وهو شرها، اتخاذ الوسائط من دون الله، وهذا كان فعل المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

فقد صرحوا، كما أخبر الله عنهم، أنهم ما عبدوهم إلا توسلاً إليه سبحانه وتقرباً، فاتخذوهم آلهة وشفعاء ووسطاء، يدعونهم ويرجونهم بلجب نفع أو دفع ضرر، وما علموا أنهم قد ارتكبوا أقبح الأفعال وأشنعها وأبغضها إلى التوسل إليه سبحانه، وأنهم صاروا بذلك العمل من المطرودين المبعدين بدلاً من أن يكونوا من المقربين، وحق عليهم سخط الله وغضبه وعذابه، بدلاً من أن يحظوا بمَرْضاته ومحبته وثوابه.

ولقد تعددت صور تلك الوسائط المتخذة من دون الله أولياء وشفعاء، فمنهم من توسل بالملائكة الكرام ومنهم من توسل بالأنبياء عليهم السلام كاليهود بعزير والنصارى بالمسيح، ومنهم من توسل بالصالحين كود وسواع ويغوث وغيرهم، ومنهم من توسل بالشمس والقمر والنجوم ونحوها من الأفلاك، وتوسل بعضهم بغير ذلك، كالشجر والحجر والقبر ونحوها من الجمادات.

والحكم فيها كلها واحد، أنه شرك لا يغفره الله ولا يقبل معه صرفاً ولا عدلاً، كما قال الله تعالى ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾ [الحج: ٣١].

وقال ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].

* وسمى الله عز وجل هذه الوسائط آلهة، كما في قوله ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١، ٨٢]. وقوله ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْنَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَتْرَوْنَ﴾ [الأحقاف: ٢٨].

* وسماها الله تعالى شركاء، كما في قوله ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد: ٢٣]. وكقوله ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾ [الكهف: ٥٢].

* وسماها الله تعالى شفعاء، فقال ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفْعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ﴾ [الأنعام: ٩٤].

* وسماها أرباباً، فقال عز وجل ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٠].

فهذه كلها أسماء لسمى واحد، والعبرة بالمعنى، فكل من اتخذ مخلوقاً يدعو به من دون الله ويرجوه ويستغيث به ويتوكل عليه ويرغب إليه ويهرب، فقد اتخذ مع الله إلهاً ونداً ورباً وشريكاً، وإن سماه بغير اسمه أو أطلق عليه غير وصفه.

ومن ذلك تسمية بعض غلاة هذه الأمة لمن يدعو له ويرجونه من دون الله: ولياً، وشفيعاً، ووسيلةً، واسطةً، ونحو ذلك.

* وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإننا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك.

فأجاب رحمه الله: "إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله، فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه، وما أحده لأوليائه من كرامته، وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها، وأمثال ذلك، إلا بالرسول الذين أرسلهم الله إلى عباده.

وإن أراد بالواسطة: أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك، الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار.

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتقريب الكرب وسد الفاقات ... فهو كافر بإجماع المسلمين" اهـ^(١) باختصار.

قلت: ويلحق بهذا النوع ما كان بمعناه، كشرك المحبة وشرك الطاعة، فهو إلى جانب الأول، الذي هو شرك العبادة باتخاذ الوسيط والشفعاء من دون الله، أكثر الأنواع شيوعاً وذبوعاً في الأمم من عهد نوح عليه السلام إلى وقتنا الحاضر وإلى ما شاء الله.

فصل:

ودون ذلك التوسل، الذي هو محض الشرك وعين الكفر، أنواع أخرى كثيرة لا يحصرها عدد، فهي تشمل كل ما أحدثه الناس من البدع في الأعمال والأقوال تقريباً بها إلى الله عز وجل، وهي دركات:

* فمنها ما هو قريب من الكفر أو ذريعة إليه، كتلك الأقوال المنقولة عن المتكلمين في الإيمان والصفات والقدر، وكالغلو في النبي ﷺ والصالحين والعكوف على قبورهم واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها، ونحو ذلك من الذرائع المفضية إلى الشرك.

* ومنها عبادات مخترعة بكيفية معينة في أزمنة مخصوصة أو أمكنة يعتقد فيها البركة.

* ومنها أقوال وأفعال زيدت في العبادات المشروعة، كما زاد بعضهم أذكراً في الصلاة لم ترد في الشرع، وكما زاد بعضهم في مناسك الحج ما ليس منها... وهكذا.

ويستطاع الكلام على تلك الأنواع، فضلاً عن أفرادها، مما يخرجنا عن المقصود، ولا تكفي الإشارة إلى بعضها لأن ذكرها يتطلب شرحها وبيانها ثم تفنيدها وردّها، وسيأتي في الفصل التالي بيان نوع آخر من أنواع التوسل المتدع.

فصل:

بدء التوسل في الدعاء

ومن ذلك ما شاع على ألسنة كثير من العامة من التوسل في الدعاء بالمخلوقين، فيسألون الله تعالى بحقهم وجاههم وحرمتهم، كأن يقول أحدهم: اللهم اغفر لي بحق هذا اليوم الفاضل، أو بحق الشهر الكريم، أو بجاه النبي ﷺ... ونحو ذلك.

وهذا النوع من التوسل هو الذي شغب به المخالفون وأكثروا فيه القيل والقال، واستدلوا عليه بأدلة زعموا أنها تنصر بدعتهم وتقوي حججهم، وقد تقدم نقل بعضها من كتابي المخالف في مقدمة هذا المبحث، وما هي إلا سراب ببيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، كما سيظهر عند التحقيق.

وقبل النظر في أدلتهم، أو شبهاتهم، ومناقشتها، نذكر أولاً حجتنا في أن هذا التوسل بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك من وجوه كثيرة:

أولها: أن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله وحده، والمتابعة للنبي ﷺ في الفعل والترك، في الهيئة والقصد.

قال شيخ الإسلام رحمه الله "ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبد به بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب..."^(١). وقال في موضع آخر، عند الكلام على متابعة النبي ﷺ، "وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة، شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد

(١) التوسل والوسيلة [ص ٦٥].

تخصيص مكان أو زمان بالعبادة، خصصناه بذلك. كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، وأن يلتمس الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام... إلى أن قال: "وأما ما فعله بحكم الاتفاق، ولم يقصده، مثل: أن ينزل بمكان ويصلي فيه، لكونه نزله، لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه، أو النزول، لم تكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب" (١).

قلت: وكذا متابعتي ﷺ في الترك، تكون في الهيئة والقصد، فما تركه النبي ﷺ قصداً على وجه التعبد، فالسنة تركه كذلك، فما تركه على الدوام ترك على الدوام، وما تركه أحياناً ترك أحياناً.

فمن ذلك: مداومته ﷺ على ترك الجهر بالقراءة في الصلوات السرية والركعتين الأخيرتين من العشاء، والأخيرة من المغرب، وكذا تركه للأذان والإقامة في صلاة العيدين، وتركه الصعود على الجبل يوم عرفة... وهكذا.

إذاً فالتوسل في الدعاء بالجاء والحق والحرمة ونحو ذلك، مما لم يثبت عن النبي ﷺ أنه فعله ولا أمر به ولا أقره، بل داوم على تركه، فمن فعله فقد خالف سنته وهديه وابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله.

الوجه الثاني: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ترك هذا التوسل، مع أنهم حصل لهم من الخطوب، كالجدب والقحط والمشكلات والحن، فلم يؤثر عنهم التوسل بذات النبي ﷺ لا في الاستسقاء ولا في غيره، بل استعاضوا عن ذلك إلى ما هو خير منه وهو المشروع، فتوسلوا بالعباس عليه السلام، أي بدعائه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله، بعد أن ذكر التوسل المشروع، وهو التوسل بطاعة النبي ﷺ، والتوسل بدعائه وشفاعته، "والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام

(١) التوسل والوسيلة [ص ٢٠٢-٢٠٣].

على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عن من ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى" اهـ (١).

وقال رحمه الله في موضع آخر "فأما التوسل بذاته - يعني النبي ﷺ - في حضوره أو مغيبه أو بعد موته، مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم، لا بدعائهم، فليس هذا مشهوراً عند الصحابة والتابعين.

بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهم من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين لهم بإحسان، لما أجذبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي ﷺ، لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد.

بل كانوا يصلون عليه في دعائهم، وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنتسقين، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم: بالجاء ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك، أو بجاء نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس... (٢) إلى آخر كلامه.

(١) التوسل والوسيلة [ص ٨٢]. تحريم التوسل ص ٢٠٠

(٢) التوسل والوسيلة [ص ٢٥١ - ٢٥٢].

قفت: أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد تقدم ذكره وتخرجه في أول المبحث، وبيننا هناك أن قوله "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا": أي بدعائه عليه السلام، ويدل على ذلك أمور:

* منها: عدول عمر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم عن التوسل به عليه السلام بعد موته، فلو كان توسلهم بذاته أو بحرمته أو بحقه وجاهه لما استعاضوا عنه بغيره، لا العباس ولا غيره، إذ من المعلوم بداهة أن جاهه عليه السلام ومنزلته لم تنقص بموته، بأبي هو وأمي، بل لم يزل هو أرفع الخلق منزلة وأعظمهم جاهاً وأكرمهم على ربه عز وجل، فعلم من ذلك أن التوسل به قبل موته عليه السلام إنما كان بدعائه.

* ومنها: أن التوسل بالبدل، وهو العباس رضي الله عنه، لم يكن بذاته بل بدعائه، كما جاء مصرحاً به في رواية الزبير بن بكار في "الأنساب"، حيث ذكر أن العباس لما استسقى به عمر قال: "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لكانني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث..."، فهذا نص قاطع بأن معنى قول عمر عليه السلام "وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" أي بدعائه.

* ومنها: تواتر النصوص الأخرى على أن توسل الصحابة بالنبي عليه السلام في الاستسقاء وغيره إنما كان بدعائه، وقد تقدم ذكر بعضها، كحديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء النبي عليه السلام وهو يخطب يوم الجمعة فسأله الاستسقاء، فرفع عليه السلام يديه وقال "اللهم أغثنا..." الحديث.

ويضاف إلى تلك الأمور أيضاً، فعل معاوية ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، في عهده حيث استعاضوا عن التوسل بذات النبي عليه السلام أو بجاهه، فتوسلوا بيزيد بن الأسود، والقصة رواها أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح عن سليم بن عامر: "أن الناس قحطوا بدمشق فخرج

معاوية يستسقي بيزيد الأسود فسقوا" كذا قال الحافظ في الإصابة^(١) في القسم الثالث في ترجمة يزيد بن الأسود الجرشي.

ورواها ابن سعد في الطبقات في ترجمته فقال (أخبرت عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري "أن السماء قحطت فخرج^(٢) معاوية ابن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي ؟ قال: فناداه الناس، فأقبل يتخطى فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجله، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله.

فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في المغرب^(٣) وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يصلون إلى منازلهم") اهـ^(٤).

وفعل مثل ذلك الضحاك بن قيس الفهري، فاستسقى كذلك بيزيد بن الأسود الجرشي، كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة ونسبه إلى تاريخ أبي زرعة الدمشقي، فقال "قال أبو زرعة: وحدنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز: أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس فقال ليزيد بن الأسود: قم يا بكاء" اهـ^(٥).

وقال الحافظ في التلخيص^(٦) "وروى ابن بشكوال من طريق ضمرة عن ابن أبي حملة قال: أصاب الناس قحط بدمشق، فخرج الضحاك بن قيس يستسقي،

(١) الإصابة [٦٣٤/٣]. وانظر التلخيص الحبير [١٠١/٢]، وصححه الألباني في الإرواء [١٣٩/٣].

(٢) في المطبوعة: مخرج.

(٣) كذا في المطبوعة.

(٤) طبقات ابن سعد [٤٤٤/٧].

(٥) الإصابة [٦٣٤/٣]، وأعله الألباني في الإرواء [١٤٠/٣] بالانقطاع. وعزه في (التوسل ص ٤٢) إلى ابن عساکر، وصحح إسناده.

(٦) التلخيص الحبير [١٠١/٢].

فقال: أين يزيد بن الأسود، فقام وعليه برنس ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أي رب إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم. قال: فما انصرفوا إلا وهم يخوضون في الماء^(١).

قلت: ولم يزل ذلك عمل السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، يتوسلون في الاستسقاء بالصالحين، أي بدعائهم، فيحضرونهم معهم ويطلبون منهم الدعاء، معرضين عن التوسل بذات النبي ﷺ أو بحرمته وجاهه، فضلاً عن غيره من الأنبياء أو الصالحين، فتتابعهم على ذلك الفعل وهذا التوك خلفاً عن سلف وكابراً عن كابر، دليل على بدعية هذا النوع من التوسل وما كان في معناه، مثل التوسل بحرمه الزمان الفاضل، كشهر رمضان ويوم الجمعة، وحرمة المكان الفاضل، كالكعبة المشرفة والمسجد النبوي، بل هذه أولى بالمنع.

الوجه الثالث: إنكار عامة السلف وكثير من فقهاء الخلف هذا النوع من التوسل بعينه ولم يرخص فيه إلا قليل، على خلف بينهم.

(١) قال الألباني في الإرواء [١٤٠/٣]: "ابن أبي حنبل هذا لا أعرفه".

شبهات المخالفين في التوسل المستدع

وقد استدلل المخالفون على مثل هذا النوع من التوسل بجملة من الأدلة، أسوقها باختصار:

الدليل الأول:

قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥]. قال المخالف "ابتغاء الوسيلة إليه هو التوسل إليه بما يقربه إليه، سواء في ذلك الأعمال والأشخاص أولوا المكانة والجاه عنده، إبقاءً للمطلق على إطلاقه"^(١). والجواب: قد تقدم بيان معنى الآية في أول الباب، وأن الوسيلة هي القرية والطاعة، وقد اتفق على ذلك علماء اللغة والتفسير، ولم يقل أحد ممن يعتد بقوله أن معناها التوسل بالأشخاص.

وكذا القول في معنى الوسيلة في قوله تعالى ﴿يَسْتَعِينُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وزعم هذا المخالف وأضرابه أن الوسيلة تكون بالأشخاص أولي المكانة والجاه، يحتمل معنيين:

الأول: اتخاذهم وسائط يدعونهم ويرجونهم ويستغيثونهم من دون الله ليقرّبهم إلى الله زلفى، وهذا هو الشرك بعينه، وهو دين المشركين الأولين. كما تقدم. والمعنى الثاني: سؤال الله تعالى بجاههم ومنزلتهم عنده، كأن يقول في دعائه "اللهم إني أسألك بحق فلان وجاهه عندك أن تغفر لي"، فهذا القول بدعة، وهو مما زعم المخالفون أن لهم عليه أدلة، وهي ما نحن بصدده تفنيده الآن والرد عليه.

(١) شفاء القواد [ص ١٥٦].

الدليل الثاني:

حديث أنس رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا ففسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: فيسقون" ^(١).

والجواب: أن هذا الأثر لا يدل على ما ذهبوا إليه من جواز التوسل بجاه الأشخاص، بل هو على نقيض ذلك، كما تقدم تفصيله، إذ لو كان كذلك لما عدل الصحابة رضوان الله عليهم عن التوسل بالنبي ﷺ بعد موته إلى غيره، فجاءه ﷺ ومنزله عند ربه لم تنقص بعد موته، بأبي هو وأمي.

وقول عمر "إنا كنا نتوسل إليك بنينا" أي بدعائه كما دلت عليه النصوص الأخرى التي ذكرت من قبل، وهذا قد انقطع بموته ﷺ، فعدل عمر إلى العباس.

وقوله "وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" أي بدعائه، كما جاء مصرحاً به في رواية أخرى، وفيها أن العباس رضي الله عنه دعا فقال "اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب..." الخ.

وهذا الذي فعله الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فعلوا مثله في عهد معاوية حين استسقى يزيد بن الأسود الجرشي، وقال "يا يزيد ارفع يديك إلى الله" فرفع يديه ودعا، فأمطروا، كما تقدم ذكره من قبل.

فدل ذلك على أن التوسل كان بدعائهم لا بأشخاصهم.

الدليل الثالث: توسل آدم بالرسول

وهو الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «لما اقرن آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟...» الحديث.

(١) رواه البخاري [٤٩٤/٢].

قال المخالف "وفي الحديث التوسل برسول الله ﷺ قبل أن يتشرف العالم بوجوده فيه..." إلى أن قال "ومنه يعلم أن القول بأن التوسل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار الدنيا قول من اتبع هواه بغير هدى من الله" ^(١).

والجواب: إن هذا الذي استدل به المخالف حديث باطل موضوع، وكلامه المذكور عقبه لا يمت إلى العلم والأدب بصلة، وهو أحق بما وصف به غيره باتباع الهوى بغير هدى، كما سيظهر بعد قليل.

فالحديث رواه البيهقي في الدلائل ^(٢) والحاكم في المستدرک ^(٣) من طريق عبد الله بن مسلم الفهري ثنا إسماعيل بن مسلمة أن أبا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب.

قال البيهقي عقب إخرجه "تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه، وهو ضعيف". وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم، فقال "بل موضوع. وعبد الرحمن وإيه. رواه عبد الله بن مسلم الفهري، ولا أدري من ذا، عن إسماعيل بن مسلمة عنه".

قلت: وقد أشار الحافظ في لسان الميزان ^(٤) إلى احتمال أن يكون عبد الله بن مسلم هذا هو ابن رشيد، الذي قال عنه ابن حبان في المجروحين "متهم بوضع الحديث" ^(٥).

وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقد اتفقوا على تضعيفه، وقال عنه ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار فاستحق الترك ^(٦).

والعجب من الحاكم في تصحيح إسناده، وهو الذي قال عن راويه عبد الرحمن بن زيد في "المدخل": "روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من

(١) شفاء القواد [ص ١٥٨ - ١٥٩]. (٤) لسان الميزان [٣٦٠/٣].

(٢) دلائل النبوة [٤٨٨/٥]. (٥) المجروحين [٤٤/٢].

(٣) المستدرک [٦١٥/٢]. (٦) انظر المجروحين [٥٧/٢] والتهذيب [١٧٧/٦].

تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه^(١).

ومما يدل على بطلان هذا الحديث أن الله تعالى ذكر خطيئة آدم في أكثر من موضع في كتابه الكريم ولم يذكر أنه توسل بغيره سبحانه، كما في قوله تعالى ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، وقد جاء تفسير تلك الكلمات التي ألهمها إياه ليتوب عليه، وهي قوله تعالى ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

فتوسل آدم بأعظم ما يتوسل به وهو اسم الله تعالى، فقال "ربنا"، مع اعترافه بظلمه وفقره إلى رحمة ربه ومغفرته، وهذا هو توسل الأنبياء والصالحين، كما دل على ذلك سائر النصوص من الكتاب والسنة.

الدليل الرابع: توسل اليهود بالرسول

وفيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود خيبر، فعادتهم بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي ﷺ كفروا به، فأنزل الله: وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين"^(٢).

والجواب: هذا الأثر موضوع، وعجب ممن ينتسب إلى العلم ويحتج بمثله، وهو لو كان صحيحاً فليس فيه إلا فعل اليهود، فمنذ متى كان فعلهم حجة في شيء من الدين؟

(١) المدخل [ص ١٥٤].

(٢) انظر شفاء الفؤاد [ص ١٥٩].

وقد رواه الحاكم في المستدرک^(١) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قال الحاكم "أدت الضرورة إلى إخراجهم في التفسير، وهو غريب من حديثه". وتعقبه الذهبي فقال "لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك متروك هالك".

قلت: وعبد الملك بن هارون، كذبه ابن معين والسعدي وابن حبان، وضعفه غيرهم. وقال الحاكم عنه "ذاهب الحديث جداً، روى عن أبيه أحاديث موضوعة"^(٢).

وأبو هارون بن عنترة، قال عنه الدارقطني "متروك"، وقال ابن حبان "منكر الحديث جداً، لا يجوز الاحتجاج به بحال".

لكن وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو زرعة "لا بأس به مستقيم الحديث"^(٣).

قلت: وقد أعله شيخ الإسلام رحمه الله بعله أخرى من جهة المتن أيضاً، وهي أن قوله تعالى ﴿وَكُنَّا مِنْ قَبْلُ نَسْتَفْتِحُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ٨٩] إنما نزلت، باتفاق المفسرين، في اليهود المجاورين للمدينة، الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج ويحصل بينهم قتال، لا يهود خيبر وغطفان، فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب^(٤).

ومعنى قوله تعالى ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي: يستنصرون به، وهو قول يهود: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى يعذب المشركين ويقتلهم. ذكر هذا ابن جرير في تفسيره^(٥) وذكر أقوالاً أخرى نحوه، وهذا يؤكد بطلان رواية عبد الملك بن هارون.

(١) المستدرک [٢٦٣/٢].

(٢) التوسل والوسيلة [ص ٢٢٨].

(٣) انظر الميزان [٦٦٦/٢] واللسان [٧١/٤] والمجروحين [١٣٣/٢]. (٥) تفسير الطبري [٣٣٥/٢].

(٤) انظر الميزان [٢٨٤/٤] والتهذيب [٩/١١] والمجروحين [٩٣/٣].

الدليل الخامس: التوسل بحق الأنبياء

روي عن أنس رضي الله عنه قال «لما ماتت فاطمة بنت أسد، دخل عليها رسول الله ﷺ، فجلس عند رأسها...» إلى أن قال «فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله ﷺ بيده، وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول الله ﷺ فاضطجع فيه، وقال: الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حبتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ...» الحديث.

ذكره المخالف وقال صححه ابن حبان والطبراني والحاكم^(١).

والجواب: وهذا من ثط ما قبله في الاحتجاج بما لا يثبت عند العلماء، وفيه كذب صريح كما سيأتي.

والحديث رواه الطبراني في الأوسط^(٢) وفي الكبير^(٣) من طريق روح بن صلاح قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس.

قال الطبراني عقبه إخرجه «لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان الثوري، تفرد به روح بن صلاح».

قال الهيثمي في المجمع^(٤) «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم، وفيه ضعف، وبقيته رجاله رجال الصحيح».

وروح هذا قال عنه ابن عدي في الكامل «ضعيف، في بعض حديثه نكرة»^(٥).

وترجمه في لسان الميزان^(٦) ونقل توثيق ابن حبان والحاكم له، وقال: ذكره

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٦٢].

(٢) معجم الطبراني الأوسط [١٥٢/١].

(٣) معجم الطبراني الكبير [٢٧٧/٢٤].

(٤) مجمع الزوائد [٢٦٠/٩].

(٥) الكامل في الضعفاء [١٠٠٦/٣].

(٦) لسان الميزان [٤٦٥/٢].

ابن يونس في الغرباء وقال «رويت عنه مناكير». وقال الدارقطني «ضعيف في الحديث». وقال ابن ماکولا «ضعفه».

قلت: فتفرد مثل هذا الضعيف بالحديث يصيره منكراً.

وقول المخالف «صححه ابن حبان والطبراني والحاكم» كذب صريح، فإن الطبراني لم يزد على قوله «تفرد به روح بن صلاح» وهذا ليس تصحيحاً بل هو إلى التضعيف أقرب.

وأما ابن حبان والحاكم فأين صححاه؟ ومن نقل ذلك عنهما من العلماء؟ وتوثيقهما للرجل أمر، وتصحيح الحديث أمر آخر، كما هو معلوم عند عامة المشتغلين بهذا الفن.

الدليل السادس: التوسل بحق السائلين

روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة...» الحديث.

قال المخالف «وقوله ﷺ هنا» بحق السائلين، شامل للأحياء والأموات جميعاً، فصح التوسل بهما معاً»^(١).

والجواب من وجهين:

الوجه الأول: من حيث السند، فالحديث رواه الإمام أحمد في المسند^(٢) وابن ماجه في سننه^(٣) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. وهذا إسناد ضعيف.

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٦٢].

(٢) مسند أحمد [٢١/٣].

(٣) سنن ابن ماجه [٢٥٦/١].

قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه "هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية، هو العوفي، وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده" اهـ^(١).

قلت: أما الفضل بن الموفق فهو في إسناد ابن ماجه، وقد تابعه يزيد بن هارون في رواية أحمد.

وأما عطية العوفي، فقد ترجمه في التهذيب^(٢) ونقل تضعيفه عن أحمد وهشيم وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والجوزجاني وابن عدي وابن حبان. وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه. وقال الساجي: ليس بحجة. ثم هو شيعي مدلس، كان يجالس الكلبي الكذاب ويكنيه أبا سعيد، فإذا روى عنه قال: حدثني أبو سعيد، يوهم أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

وأما فضيل بن مرزوق: فقد ترجمه في التهذيب^(٣) ونقل توثيق الثوري وابن عيينة له، وكذا ابن معين في رواية. وقال في رواية أخرى: صالح الحديث، إلا أنه شديد التشيع.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق يهم كثيراً يكتب حديثه، وقال: لا يحتج به. وضعفه النسائي وابن حبان وقال: كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات.

وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة^(٤) له علة ثالثة، وهي الاضطراب فقد روي مرفوعاً وموقوفاً.

الوجه الثاني: من حيث المعنى، فإن هذا ليس فيه توسل بالأشخاص، بل

(١) مصباح الزجاجة [١٦٦/١].

(٢) تهذيب التهذيب [٢٢٤/٧].

(٣) تهذيب التهذيب [٢٩٨/٧].

(٤) السلسلة الضعيفة [ح ٢٤].

بالأعمال، لأنه قال "أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي"، فإن سؤال الله ودعائه والمشي في مرضاته، أعمال يتوسل بها، كما تقدم.

وهو أيضاً: توسل إلى الله بأفعاله، لأنه سبحانه يجب دعاء السائلين ويثيب الطائعين.

قال ابن تيمية "وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئاً.

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك، فذاك سؤال الله بأفعاله" اهـ^(١) باختصار.

وقال في موضع آخر "وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوهم في الغار بأعمالهم"^(٢).

وزعم المخالف أن قوله "بحق السائلين" يشمل التوسل بالأحياء والأموات، جهل منه بمعنى الحديث، على ضعفه، لأن قوله "السائلين" وقوله "ممشاي" لا يدخل فيه الأموات كما هو بين واضح، فإنهم قد انقطع عنهم العمل والسؤال.

الدليل السابع: التوسل بقبر النبي

ذكروا فيه أثراً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، لما شكوا إليها القحط "انظروا قبر النبي ﷺ فاجعلوا منه كُوءاً إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف". قال الراوي "ففعلوا، فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمت الإبل حتى تفتت من الشحم فسمي عام الفتح".

قال المخالف "فهذا توسل بقبره ﷺ، لا من حيث كونه قبراً، بل من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين وحيب رب العالمين، فتشرف بهذه المجاورة العظيمة واستحق بذلك المنقبة الكريمة".

(١) قاعدة جلية في التوسل والوسيلة [ص ٢٧٧ - ٢٧٨].

(٢) المرجع السابق [ص ٢١٥].

ثم قال "فهذا إسناد لا بأس به، بل هو جيد عندي، فقد قبله العلماء واستشهدوا بكثير من أمثاله، وعن هم أقل حالاً من رجاله" (١).

والجواب: بل هو أثر باطل لا تقوم به حجة.

فقد رواه الدارمي (٢) عن أبي النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله، فذكره. وهذا إسناد ضعيف من عدة وجوه:

الأول: عمرو بن مالك النكري، قال ابن عدي في الكامل (٣) "منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث. سمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفاً". وساق له أحاديث، ثم قال "ولعمرو غير ما ذكرت أحاديث مناكير بعضها سرقها من قوم ثقات" اهـ.

وذكره ابن حبان في ثقاته وقال "يغرب ويخطئ" (٤).

وقال الحافظ في التقريب "صدوق له أوهام، من السابعة" (٥).

ووثقه الذهبي في الميزان (٦).

قلت: وقول من ضعفه مقدم، لأن الجرح المفسر مقدم على التعديل.

الثاني: سعيد بن زيد، ترجمه في التهذيب (٧) ونقل اختلاف الأئمة فيه. فقال يحيى بن سعيد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: يضعفون حديثه وليس بحجة. وقال البزار: لين. وضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان: كان صدوقاً حافظاً ممن كان يخطئ في الأخبار ويهم حتى لا يحتج به إذا انفرد.

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٥٢ - ١٥٣].

(٥) التقريب [رقم ٥١٠٤].

(٢) سنن الدارمي [٤٣/١].

(٦) ميزان الاعتدال [٢٨٦/٣].

(٣) الكامل في الضعفاء [١٧٩٩/٥].

(٧) التهذيب [٣٢/٤].

(٤) الثقات لابن حبان [٤٨٧/٨].

ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وسليمان بن حرب.

قلت: ومثل هذا لا يحتج به إذا انفرد، بل يعتبر بحديثه عند المتابعة.

الثالث: أبو النعمان محمد بن الفضل، وهو وإن كان ثقة إلا أنه اختلط آخر عمره. قال ابن حبان في المجروحين "اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع المناكير الكثيرة في روايته ... وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتقدمين والمتأخرين منه يترك الكل ولا يحتج بشيء منه" (١).

لكن قال الدارقطني: تغير بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة. وانتصر الذهبي لكلام الدارقطني وشنع على ابن حبان (٢).

قلت: والعجب من الذهبي رحمه الله في تشنيعه على ابن حبان، فقد مشى على القاعدة في المختلطين من الثقات، ثم هو لم ينفرد بذلك، بل وافقه الأئمة عليه. منهم أبو حاتم الجرح والتعديل، فقد قال: اختلط في آخر عمره وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح.

وقال النسائي: كان أحد الثقات قبل أن يختلط.

وذكر الذهبي نفسه أن أبا داود لم يسمع منه لتغيره. فعلام التشنيع على ابن حبان رحمه الله وقد وافقه هؤلاء الأئمة وغيرهم؟ وعليه فسماع الدارمي منه هذا الحديث لا يعلم أكان بعد الاختلاط أم قبله، فمثله يرد ولا يقبل.

فهذه ثلاث علل في إسناد الحديث كلها تبطل الاحتجاج به، وله علة أخرى ذكرها شيخ الإسلام في الرد على البكري فقال "وما يبين كذب هذا أنه في مدة

(١) المجروحين لابن حبان [٢٩٤/٢].

(٢) انظر التهذيب [٤٠٢/٩] والميزان [٧/٤].

حياة عائشة لم يكن للبيت كوة، بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي ﷺ، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه، كما ثبت في الصحيحين^(١) عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفياء بعد.

ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول ﷺ.

إلى أن قال "ثم إنه بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال، وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف. وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بين" اهـ^(٢).

ويقال أيضاً: قد كان رسول الله ﷺ وهو حي يمشي على الأرض وليس بينه وبين السماء سقف، وكان يصيهم القحط والجذب، فلو كان مجرد كشف الحجاب بين جسده الشريف والسماء سبباً لتزول الغيث، لما احتيج إلى الدعاء والاستسقاء، ولكانت السماء ممطرة على الدوام، أو في أكثر الأحيان.

وكل ذلك لم يكن، بل كان الصحابة يسألونه الدعاء وكان يستسقي لهم، وسن لهم وللأمة الدعاء والاستسقاء بعد مماته من غير ذهاب إلى قبره، ولا قبر غيره، وهذا الذي أجمعت عليه الصحابة، كما تقدم في استسقاء عمر بالعباس، ومعاوية بيزيد بن الأسود. وهذا، بلا ريب، مقدم على فعل عائشة رضي الله عنها، لو صح، لأنه إجماع من الصحابة، والعصمة في الإجماع لا في اجتهاد أفراد، كما هو مقرر في الأصول.

الدليل الثامن: التوسل بالقبر النبوي في عهد عمر

ذكروا فيه أثراً عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء

(١) البخاري [٢٥/٢] ومسلم [٦٦١].

(٢) الرد على البكري [١٦٣/١ - ١٦٤].

رجل إلى قبر النبي ﷺ فقال: يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، فاتاه رسول الله ﷺ في المنام فقال: «إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون، وقل له: عليك بالكيس الكيس».

فأتى الرجل فأخبر عمر فقال: يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه.

قال المخالف "وهذا إسناد صحيح، كذا قال الحافظ ابن كثير في البداية [٩١/١]^(١) في حوادث عام ثمانية عشر". إلى أن قال "وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. قال ابن حجر: إسناده صحيح"^(٢).

والجواب: وهذا الأثر أيضاً لا تقوم به حجة، على فرض صحة إسناده.

فقد رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة وأبي بكر الفارسي قالوا حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك. فذكره.

قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح.

وقال الحافظ في الفتح^(٣) "وروى ابن أبي شيبه بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر..." فذكر نحوه.

(١) كذا، والصواب هو [٩١/٧]، وليس هذا خطأ مطبعياً لأن المخالف كرره من قبل في كتابه "مفاهيم يجب أن تصحح" [ص ٦٧، ٧٧]، وقد نبه على ذلك الشيخ صالح آل الشيخ في رده عليه، وهذا هو ذا يعيد الخطأ نفسه، كما أعاد نفس الأخطاء السابقة في الاعتقاد وغيره، عناداً منه ومكابرة.

(٢) شفاء الفؤاد [ص ١٥٤ - ١٥٥]، وقد سقت لفظ الرواية من تاريخ ابن كثير [٩١/٧] أما اللفظ الذي ساقه المخالف فهو مختلف، ويظهر أنه ينقل من كتب غيره لا من الأصول.

(٣) فتح الباري [٤٩٥/٢].

ثم قال "وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني، أحد الصحابة".

وزواه البخاري في التاريخ الكبير^(١) عن علي بن محمد بن خازم عن أبي صالح عن مالك الدار.

قلت: وعلي هو ابن المديني، ومحمد بن خازم هو أبو معاوية. ولم يذكر في هذا الإسناد الأعمش، وهذا يخالف ما تقدم.

فلو فرض أن الأول هو المحفوظ، وأن إسناده صحيح، كما قال ابن كثير وغيره، فإنه لا حجة فيه من وجوه:

الأول: أن صاحب القصة رجل مجهول، فكيف يحتاج بفعل مجهول ؟

الثاني: أنه لو فرض كونه من الصحابة، كما ذكر في بعض الطرق أنه بلال بن الحارث، فليس فعله حجة أيضاً، إذ هو غير معصوم، والخلاف في فعل الصحابي هل هو حجة أم لا، محله إذا لم يكن مخالفاً لنص شرعي، وهاهنا هو مخالف لسائر النصوص الشرعية التي تحرم الإتيان إلى القبور وسؤال أصحابها الاستسقاء وغيره، والتي تحرم اتخاذها أعياداً ومساجد، وقد تقدم ذكرها من قبل.

ثم هو مخالف لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فما كانوا يستسقون به ﷺ بعد موته ولا بغيره، بل عدلوا عن ذلك واستسقوا بغيره، كما فعل عمر رضي الله عنه في استساقائه بالعباس، وكانوا يستسقون أيضاً بصلاة الاستسقاء وبالدعاء في خطب الجمعة وغيرها، وهو العمل الذي تابعت عليه الأمة من زمن الرسول ﷺ، وهي سنته التي سنّها لهم وأرشدتهم إليها.

الثالث: أن هذا الفعل لو كان مشروعاً لدلهم عليه النبي ﷺ، وهو أرحم

(١) التاريخ الكبير [٣٠٤/٧].

بالأمة من أنفسهم، وما من خير إلا دلهم عليه، ولا من شر إلا حذرهم منه، وهو لم يرشدهم إلا إلى الدعاء وصلاة الاستسقاء.

الرابع: ولو كان هذا الفعل مشروعاً لما خفي على علماء الصحابة وأكابرهم، وفيهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقية المبشرين والعبادلة وغيرهم، فكيف جهله هؤلاء كلهم، وهم أعلم الصحابة وأفقههم ؟

الخامس: أن ذكر بلال بن الحارث المزني في بعض الطرق إنما هو في قصة أخرى ولم تثبت، إذ رواها سيف بن عمر الضبي، وهو ضعيف، كما سيأتي عند ذكر ترجمته.

والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية^(١) قبل رواية البيهقي، ونصها "أن رجلاً من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال: ليس فيهن شيء. فألخوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر، فقال يا محمداه. فلما أمسى أري في المنام أن رسول الله ﷺ يقول له: أبشر بالحياة، إيت عمر فأقرئه مني السلام..." الخ.

وفيها أن عمر لما أخبرهم بخبر الرجل قالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسقى بنا. ففعل عمر، واستسقى لهم.

وقوله في أثناء القصة "فأخبرهم بقول المزني، وهو بلال بن الحارث"، لا يعرف من القائل، ولعله وهم من بعض الرواة، إذ في أول القصة ما يشعر أنه غيره، لأنه قال "أن رجلاً من مزينة سأله أهله" فلو كان بلالاً المزني الصحابي المعروف لما أبهم.

وهذه القصة ليس فيها أنه أتى القبر وقال "يا رسول الله استسقى لأمتك"

(١) البداية والنهاية [٩١/٧].

كما في رواية البيهقي، بل فيها الإرشاد إلى السنة المتبعة في ذلك، وهي فعل صلاة الاستسقاء.

على أن قول الرجل "يا محمداه" باطل لا يجوز، والقصة باطلة أصلاً، لأنها من رواية سيف الضبي، وهذه ترجمته:

ترجمة سيف بن عمر الضبي

ذكر في التهذيب^(١) عن ابن معين قال: فلس خير منه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبوداود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف.

وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. اتهم بالزندقة. وقال الحاكم: اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط.

قلت: فروايته إذا ساقطة لا يحتج بها بحال.

السادس: أن راوي القصة، مالك بن عياض الدار لم يوثقه أحد، فمثله يحتاج إلى متابع.

فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير^(٢) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل^(٣) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

فإن احتج المخالف بتصحيح ابن كثير وابن حجر^(٤) لإسناده، وهو مصير

(١) تهذيب التهذيب [٢٩٥/٤].

(٢) التاريخ الكبير [٣٠٤/٧].

(٣) الجرح والتعديل [٢١٣/٨].

(٤) تصحيح ابن حجر لإسناده يحتمل أن يريد به كل الإسناد، وهو الذي يظهر لي، وقد نص عليه الشيخ عبد العزيز في تعليقه على الأثر المذكور، ويحتمل أن يريد صحيح الإسناد إلى أبي صالح كما رجحه الألباني في التوسل [ص ١٢٠]. والله أعلم.

منهما إلى توثيقه، فجوابه أن هذا معارض بقول المنذري في الترغيب^(١)، بعد أن أورد أثراً عن مالك الدار عن عمر، "رواه الطبراني في الكبير، ورواه إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه".

وكذا قال الهيثمي في المجمع^(٢) بعد أن ذكر نفس الأثر "رواه الطبراني في الكبير، ومالك الدار لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات"

فليس قول ابن كثير وابن حجر بأرجح من قول المنذري والهيثمي، رحمهم الله تعالى، بل الترجيح هنا مطلوب، وقول الأخيرين موافق لقواعد الحديث وأصول الجرح والتعديل، كما لا يخفى على المشتغلين بهذا الفن.

الدليل التاسع: مناظرة الإمام مالك لأبي جعفر المنصور

ذكروا فيه ما جرى بين الإمام مالك بن أنس وأبي جعفر المنصور، لما سألته فقال "يا أبا عبد الله أستقبل القبلية وأدعو، أم أستقبل رسول الله ﷺ؟ فقال الإمام مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة..."^(٣).

قلت: وهذه القصة لا تساوي حكايتها، فهي باطلة سنداً ومتناً، ولو صحت لم يكن فيها أدنى حجة، لأن قائلها غير معصوم، وهي مخالفة لنصوص الشرع فلا اعتبار بها بحال.

وقد رواها القاضي عياض في الشفاء^(٤) عن أبي عبد الله محمد الأشعري وأبي القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد قالوا أخبرنا أبو العباس أحمد بن

(١) الترغيب والترهيب [٥٥/٢].

(٢) مجمع الزوائد [١٢٨/٣].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ١٤٧].

(٤) الشفاء [٤١/٢].

عمر بن دهاث حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا... فذكره.

وهذا إسناد مسلسل باجهايل وفيه ضعف وانقطاع.

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي^(١) "إسناده مظلم منقطع، وهو مشتمل على من يتهم بالكذب وعلى من يجهل حاله. وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته، ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه".

ثم ساق ابن عبد الهادي ترجمة ابن حميد الرازي.

وقال ابن تيمية في التوسل والوسيلة^(٢) "وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة، وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه.

وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث... "وساق ترجمته، ثم قال "وفي الإسناد أيضاً من لا يعرف حاله. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه.

ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته ؟".

ثم وجه شيخ الإسلام الرواية، على فرض ثبوتها، بما يوافق الحق وأصول الشرع.

(١) الصارم المنكي [ص ٣٥٥].

(٢) التوسل والوسيلة [ص ١٢٢-١٢٥].

قلت: ويكفي وجود مثل هذا الضعيف في الإسناد، لبطالانه وسقوط الاستدلال به.

وقد ترجمه في التهذيب^(١) ونقل عن ابن معين توثيقه، وكأنه رجع عن ذلك بعد.

وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. وكذبه أبو زرعة وابن خراش وابن وارة والنسائي.

الدليل العاشر: توسل الأعرابي بالقبر

ذكروا فيه عن علي عليه السلام قال "قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله ﷺ بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر النبي ﷺ وحثى على رأسه من ترابه، وقال: يا رسول الله: قلت فسمعتنا قولك، ووعدت عن الله عز وجل ما وعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عز وجل عليك ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] وقد ظلمت نفسي وجنتك تستغفر لي، فنودي من القبر إنه قد غفر لك^(٢).

والجواب: ذكر هذا الأثر الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي^(٣)، وساق إسناده من طريق أبي الحسن الكرخي عن علي بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي قال حدثني أبي عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب.

(١) تهذيب التهذيب [١٢٧/٩].

(٢) انظر الذخائر [ص ١٠٠]، وقد ساقه بنحوه، ونقل نصه من الصارم المنكي [ص ٣٢٣].

(٣) الصارم المنكي [ص ٣٢٣].

وقال "هذا خبر منكرو موضوع وأثر مختلق مصنوع، لا يصلح الاعتماد عليه، ولا يحسن المصير إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض".

قلت: أما أبو صادق، فقد ترجمه في التهذيب^(١) وفي التقريب^(٢) وقال "صدوق، وحديثه عن علي مرسل". وسلمة بن كهيل، قال عنه في التقريب^(٣) "ثقة". وباقي الإسناد لم أجد له ترجمة.

وقد روي نحو هذه القصة من طرق أخرى ضعيفة.

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي "وهذه الحكاية التي ذكرها - يعني السبكي - بعضهم يروونها عن العتيبي بلا إسناد، وبعضهم يروونها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يروونها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي.

وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني أبو حرب الهلالي قال "حج أعرابي، فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله ﷺ أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر..."

إلى أن قال "وفي الجملة: ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسناده مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضاً. ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعارض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية، ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم. وبالله التوفيق" اهـ^(٤).

ورواية العتيبي التي أشار إليها ابن عبد الهادي، ذكرها ابن كثير^(٥) رحمه الله، وعنه نقل المخالف^(٦)، فقال "وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه "الشامل" الحكاية المشهورة عن العتيبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي ﷺ،

(١) تهذيب التهذيب [١٣٠/١٢]. (٤) الصارم المنكي [ص ٢٤٦].

(٢) تقريب التهذيب [رقم ٨١٦٧]. (٥) تفسير ابن كثير [٣٠٦/٢] طبعة الشعب.

(٣) تقريب التهذيب [رقم ٢٥٠٨]. (٦) شفاء الفؤاد [ص ٨-٩].

فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف الأعرابي فبلغني عيني فرأيت النبي ﷺ في النوم فقال: يا عتيبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له".

وهذا الإسناد أيضاً مما لا تقوم به حجة، فالشيخ أبو نصر بن الصباغ، شيخ الشافعية، ولد سنة أربع مائة للهجرة^(١)، وتوفي العتيبي، وهو محمد بن عبد الله بن عمر بن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان، سنة ثمان وعشرين ومائتين للهجرة^(٢).

فبينهما مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، حتى إذا بلغته إذا هي بأعرابي ورؤيا منام !! فأبي حجة في هذا، معشر الأنام؟

والقوم لهم ولع شديد بقصص الأعراب، فقد ذكروا قصة أخرى عن أعرابي آخر، قالوا إنه وقف مقابل القبر الشريف فقال "اللهم هذا حبيبي وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبي وفاز عبدك وغضب عدوك ... إلى أن قال: وإن هذا سيد العالمين فأعتقني على قبره"^(٣).

وزعموا أن الأصمعي كان شاهداً فقال للأعرابي "يا أخا العرب إن الله قد

(١) سير أعلام النبلاء [٤٦٤/١٨].

(٢) وفيات الأعيان [٥٢٢/١].

(٣) شفاء الفؤاد [ص ١١٠]، وعزاها إلى "الجمهر المنظم" للهيتمي.

غفر لك^(١) وأعتقك بحسن هذا السؤال". ولا أظن عاقلاً يجهل أن هذه الحكايات المنقولة عن الأعراب، لا تصلح أن تكون حجة في أمر من أمور الدين، لا في الفضائل ولا في الأحكام، حتى لو أجمع عليه من بأقطارها من الأعراب، فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يُلَاقُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧].

وإذا كانت أقوال أئمة العلم وأفعاهم ليست حجة في شرع الله، فكيف بأعراب مجهولين؟

ولست أشك أن هذه القصص كلها مختلفة مكذوبة، على الأصمعي والعتيبي والهلالي حتى الأعرابي، وأنهم براءء من عهدتها، وإنها على من اخترعها ومن صدقها واحتج بها في مسألة من أجل مسائل الدين، وهي التوسل.

الدليل الحادي عشر: حديث الأعمى

واحتجوا بالحديث المشهور، الذي رواه الترمذي من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه «أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في»^(٢).

وفيه قصة موقوفة، وقد سقت سبباً للحديث المرفوع، رواها الطبراني في

(١) إخباره بذلك يفترق إلى وحي ينزل من السماء، وقد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم.

(٢) سنن الترمذي [٥٦٩/٥].

الكبير^(١) أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم رجلاً هذا الدعاء، وكانت له حاجة عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضاها له، وكان من قبل لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته.

قال المخالف "وحاصل القصة أن عثمان بن حنيف الراوي للحديث المشاهد للقصة علم من شكاً إليه إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته، هذا الدعاء الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنداء له مستغيثاً به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم"^(٢).

والجواب: هذا الحديث هو أصح ما يمكن أن يتمسك به من قال بالتوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، والشبهة فيه أقوى من غيره، وهي مع ذلك شبهة باطلة وحجة داحضة، كما سيتضح عما قريب.

وقد اختلف في إسناده ومثنته، وزيادة القصة الموقوفة لم ترد في أكثر الطرق، وانفرد بنقلها من لا يحتمل تفرد، وإليك التفصيل:

أولاً: الرواية المرفوعة

رواها الترمذي^(٣) والنسائي في عمل اليوم والليلة^(٤) وابن ماجه^(٥) وابن خزيمة^(٦) وغيرهم من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف، فذكره، ولفظ الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في". وزاد ابن خزيمة^(٦) والحاكم^(٧) "وشفعني فيه". إلا أن ابن خزيمة نقل عن شيخه شكه في هذه الزيادة. وزاد

(١) المعجم الكبير [٣٠/٩]. (٥) سنن ابن ماجه [٤٤١/١].

(٢) شفاء القواد [ص ١٥٩-١٦١]. (٦) صحيح ابن خزيمة [٢٢٥/٢].

(٣) سنن الترمذي [٥٦٩/٥]. (٧) مستدرک الحاكم [٣١٣/١].

(٤) عمل اليوم والليلة [ص ٤١٧].

البيهقي في الدلائل^(١) "وشفعني في نفسي" بدلاً من "وشفعني فيه".

وتابع شعبة، حماد بن سلمة عند النسائي في اليوم واللييلة^(٢) وأحمد في المسند^(٣). وتابعه أيضاً مسلم بن إبراهيم عند ابن أبي خيثمة في تاريخه، ذكر ذلك ابن تيمية في التوسل^(٤).

الحكم على الحديث

والحديث إسناده صحيح، فإن رجاله كلهم ثقات، وأبو جعفر الخطمي وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان والطبراني والذهبي. وقال عنه ابن حجر: صدوق^(٥). وقد صحح الحديث الترمذي، فقال عقب إخراجهم "حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر، وهو الخطمي"^(٦). وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم.

فقه الحديث ومعناه

وليس في الحديث دلالة للمخالفين على التوسل بذات النبي ﷺ، وإنما هو توسل بدعائه، وهو مشروع كما تقدم.

وقوله «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك» أي بدعائه، ويدل عليه أمور:

الأول: أن هذا هو مراد الرجل، حيث جاء إلى النبي ﷺ وقال "ادع الله أن يعافيني" ولما خيره النبي ﷺ بين إجابة سؤاله بالدعاء له، وبين أن يصبر، اختار الدعاء، فقال "فادعه".

(١) دلائل النبوة [١٦٦/٦]. (٤) التوسل والوسيلة [ص ١٩٦].

(٢) عمل اليوم واللييلة [ص ٤١٧]. (٥) انظر التهذيب [١٥١/٨] والغريب [٥١٩٠] والكشاف [٣٠٣/٢].

(٣) مسند أحمد [١٣٨/٤]. (٦) كذا في النسخة المطبوعة [طبعة شاكر]، وكذا الطبعة المصرية

بتحقيق إبراهيم عطوة، وعارضة الأحوذى [٨١/١٣] وتحفة الأشراف [٢٣١/٧]، وهو الصواب. لكن

وردت بلفظ "وهو غير الخطمي" في تحفة الأحوذى [٣٤/١٠] وذكرها ابن تيمية في التوسل [ص ١٨٦].

الخاص: أنه علمه أن يقول في دعائه "اللهم شفعه في"، وشفاعة النبي ﷺ هي دعاؤه له، فأراد النبي ﷺ أن يجتمع له سببان موجبان للقبول: دعاء النبي ﷺ له، ودعاؤه هو أن يقبل الله دعاء النبي ﷺ له.

الثالث: ويؤكد ذلك قوله، في بعض الألفاظ "اللهم شفعه في"، وشفعني فيه". فشفاعة النبي ﷺ فيه، هي دعاؤه له أن يقضي الله حاجته ويرد بصره. وشفاعة الرجل في النبي ﷺ، هي دعاؤه الله أن يقبل دعاء النبي له. فدل ذلك على أن النبي ﷺ كان داعياً له، وأن التوسل كان بدعائه وشفاعته، لا بذاته وجاهه.

الرابع: أن هذا المعنى هو المطابق لسائر الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والإجماع. فقد تواترت الآيات على إباحة التوسل بدعاء الأنبياء، كما في قوله تعالى ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿[يوسف: ٩٧، ٩٨].

وتواترت عليه الأحاديث، كحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل النبي ﷺ الاستسقاء يوم الجمعة^(١).

وقد أجمع الصحابة والسلف على ذلك، كما في الأثر الذي رواه أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"^(٢).

وكذا فعل معاوية رضي الله عنه حين استسقى بيزيد بن الأسود، فقال "اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشى. يا يزيد ارفع يديك إلى الله"^(٣).

(١) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [١٧٣/١].

(٢) رواه البخاري [٤٩٤/٢].

(٣) طبقات ابن سعد [٤٤٤/٧].

فقلوه "نستشفع بيزيد" وقول عمر "نتوسل بنينا" وقوله "نتوسل بعم نبينا" أي بدعائه. وهكذا هنا في قوله "أتوجه بنبك" وقوله "إني توجهت بك" أي بدعائه.

ثانياً: الرواية الموقوفة

وأما الأثر الموقوف عن عثمان بن حنيف في تعليمه الرجل أن يدعو بهذا الدعاء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد رواه الطبراني في الكبير^(١) والصغير^(٢) وفي الدعاء^(٣) قال: حدثنا طاهر بن عيسى بن قيس المصري التميمي حدثنا أصبع ابن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه "أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له..." فذكره بطوله.

ورواه البيهقي في الدلائل^(٤) عن عبد الملك بن أبي عثمان قال أنبأنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال قال: أنبأنا أبو عروبة حدثنا العباس بن الفرج حدثنا إسماعيل بن شبيب حدثنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني^(٥) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف "أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجته، وكان عثمان لا يلتفت إليه..." فذكره.

قال البيهقي عقبه "وقد رواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه أيضاً بطوله. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، فذكره بطوله. وهذه زيادة ألحقها به في شهر رمضان سنة أربع وأربعين".

(١) معجم الطبراني الكبير [٣٠/٩].

(٢) معجم الطبراني الصغير [٣٠٦/١].

(٣) الدعاء [١٢٨٧/٢].

(٤) دلائل النبوة [١٦٧/٦].

(٥) هو الخطمي.

قلت: فمدار هذه الرواية الطويلة، التي فيها الأثر الموقوف، الذي سيق سبباً للحديث المرفوع، على شبيب بن سعيد، وقد رواها عن شبيب ثلاثة أشخاص: عبد الله بن وهب المصري، وإسماعيل بن شبيب، وأحمد بن شبيب. فلو فرضنا أن رواية هؤلاء الثلاثة عن شبيب بن سعيد صحيحة، فإن الإسناد ضعيف شاذ، لتفرد شبيب بتلك الزيادة عن سائر الثقات الذين رووا الحديث واقتصروا فيه على المرفوع فقط. وهذا ملخص لإسناد الحديث:

- ١ - فراوي الحديث في الأصل هو عثمان بن حنيف رضي الله عنه.
 - ٢ - ورواه عنه ثقتان، هما: عمارة بن خزيمة، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف.
 - ٣ - ورواه عنهما أبو جعفر الخطمي، وهو ثقة، وقد تفرد بالحديث.
 - ٤ - ثم رواه عن أبي جعفر الخطمي أربع ثقات: شعبة وحماد بن سلمة، عنه عن عمارة بن خزيمة. وهشام الدستوائي وروح بن القاسم عنه عن أبي أمامة.
 - ٥ - واقتصر شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي على رواية الحديث المرفوع دون الموقوف. وانفرد روح بن القاسم برواية الموقوف، لكن من طريق شبيب فقط.
 - ٦ - وشبيب أيضاً لم يتفق الرواة عنه بذكر الموقوف، بل اختلف عليه، فمرة رووه، ومرة اقتصروا على المرفوع فقط. ولننظر أولاً في ترجمة شبيب هذا، وهو ابن سعيد الخطمي.
- قال ابن عدي في الكامل^(١) "حدث عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. وكان شبيب إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه.

(١) الكامل في الضعفاء [١٣٤٦/٤].

ولعل شيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو أن لا يعتمد شبيب هذا الكذب" اهـ.

وقال الذهبي في الميزان^(١) "صدوق يغرب. قال ابن عدي: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه لا يعتمد، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه شبيب آخر. يعني يحوّد"^(٢).

وقال الحافظ في التقريب^(٣) "لابأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب". وقال في هدي الساري^(٤) "أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس، ولأمن رواية ابن وهب عنه شيئاً".

فتبين من ترجمته، أن رواياته على ثلاثة أقسام:

الأولى، وهي أعلاها: رواية ابنه عنه عن يونس بن يزيد.

الثانية، وهي دونها: رواية ابنه عنه عن غير يونس بن يزيد.

الثالثة، وهي منكورة: رواية ابن وهب عنه.

قلت: وهذه الرواية الموقوفة على عثمان بن حنيف رويت عنه من طريق عبد الله بن وهب، وابنيه إسماعيل بن شبيب، وأحمد بن شبيب فالأولى منكورة، كما تقدم.

والثانية محل نظر، فإني لم أجد لإسماعيل بن شبيب ترجمة في كتب الجرح والتعديل.

(١) ميزان الاعتدال [٢/٢٦٢].

(٢) وفيما نقله الذهبي عن ابن عدي اختلاف في اللفظ عن النسخة المطبوعة من الكامل، كما ترى، فإما أن يكون من اختلاف النسخ، أو تصرف من الذهبي.

(٣) تقريب التهذيب [٢٧٣٩].

(٤) هدي الساري [ص ٤٠٩].

والثالثة: لا بأس بها^(١)، وهي رواية أحمد عنه، ولكن في الشواهد والمتابعات فيقبل ما تابعه فيها غيره، أما عند المخالفة، كما في هذا الحديث، حيث اقتضرت رواية الثقات الأثبات على المرفوع فقط، فتعد رواية أحمد هنا منكورة. ويؤيد ذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن شبيب حيث قال الأزدي عنه: منكر الحديث غير مرضي. وقال ابن عبد البر: أحمد بن شبيب عن أبيه متروك^(٢). ثم إن الرواة عن أحمد قد اختلفوا، فبعضهم تابع الثقات في الاقتصار على المرفوع، وبعضهم خالف. فرواه محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب عن أبيه، عند الحاكم^(٣) وعند البيهقي في الدلائل^(٤).

ورواه العباس بن فرج الرياشي، والحسين بن يحيى الثوري عن أحمد عن أبيه، عند ابن السني في عمل اليوم الليلة^(٥).

فهؤلاء تابعوا الثقات في الاقتصار على المرفوع دون ذكر الموقوف.

وهؤلاء ثقات، فمحمد بن علي الصائغ ترجم له في سير أعلام النبلاء^(٦) وقال "أحدث الإمام الثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات^(٧).

والعباس بن فرج الرياشي قال عنه في التقريب^(٨) "ثقة".

إلا الحسين بن يحيى الثوري، فلم أجد له ترجمة.

وخالفهم يعقوب بن سفيان الفسوي، وهو ثقة حافظ، كما في التقريب^(٩) فرواه عن أحمد عن أبيه، عند البيهقي في الدلائل^(١٠)، فزاد الرواية الموقوفة.

(١) فهي ليست من رواية أحمد عنه عن يونس بن يزيد، المخرج لها في الصحيح.

(٢) انظر الميزان [١٠٣/١] والتهذيب [٣٦/١]. (٧) الثقات لابن حبان [١٥٢/٩].

(٣) مستدرک الحاكم [٥٢٦/١]. (٨) تقريب التهذيب [٣١٨١].

(٤) دلائل النبوة [١٦٧/٦]. (٩) تقريب التهذيب [٧٨١٧].

(٥) عمل اليوم والليلة لابن السني [ص ٢٩٦]. (١٠) دلائل النبوة [١٦٨/٦].

(٦) سير أعلام النبلاء [٤٢٨/١٣].

والخلاصة

أن الحديث قد صح مرفوعاً، وأما الأثر الموقوف فهو ضعيف. وقد أطال شيخ الإسلام في بيان ذلك وتقريره، ثم قال "وباجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع، بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته عليه السلام..." إلى أن قال "ومثل هذا لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة، في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابيات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول". ثم ذكر ما انفرد به بعض الصحابة من اجتهادات مخالفة للسنة، ثم قال "ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة، وإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه. ثم إذا اشتهر ولم ينكروه، كان إقراراً على القول، فقد يقال: هذا إجماع إقراري، إذا عرف أنهم أقروه، لم ينكروه أحد منهم. وهم لا يقرون على باطل.

وأما إذا لم يشتهر، فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه، فقد يقال: هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق.

وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه، لم يجزم بأحدهما. ومتى كانت السنة تدل على خلافه، كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يخالفها، بلا ريب عند أهل العلم.

وإذا كان كذلك، فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي

صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته، كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا".

إلى أن قال "وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعته النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، لا بذاته. وقال له في الدعاء قل: اللهم شفعه في".^(١)

قلت: فسقط الاحتجاج بهذا الحديث على جواز التوسل بذوات الأشخاص أو بجاههم في الحياة وبعد الممات.

تنبيه

زعم المخالف أن في الحديث دليلاً على جواز سؤال الميت واستغاثته لأنه قال في دعائه، كما جاء في بعض الطرق "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى لي حاجتي".
فرع أن هذا نداء واستغاثته بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.

والجواب أن يقال:

أولاً: هذه اللفظة ثابتة، وهي قوله "يا محمد"، فقد وردت في أكثر من

طريق، منها:

١ - عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن

عثمان. عند النسائي في اليوم والليلة^(٢).

٢ - وعن شعبة عن أبي جعفر به. عند أحمد^(٣) وابن ماجه^(٤) وأبي زرعة^(٥)

وابن خزيمة^(٦).

(١) التوسل والوسيلة [ص ١٩٦ - ٢١٠].

(٢) عمل اليوم والليلة [ح ٦٥٨].

(٣) مسند أحمد [١٣٨/٤].

(٤) سنن ابن ماجه [٤٤١/١].

(٥) علل ابن أبي حاتم [١٩٠/٢].

(٦) صحيح ابن خزيمة [٢٢٥/٢].

٣ - وعن هشام الدستوائي عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان. عند النسائي في اليوم والليلة^(١).

٤ - وعن عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر به. عند الحاكم^(٢).

٥ - وعن إسماعيل بن شبيب عن أبيه عن روح بن القاسم به. عند البيهقي في الدلائل^(٣).

٦ - وعن ابن وهب عن شبيب عن روح بن القاسم به. عند الطبراني في الصغير^(٤) والكبير^(٥).

ثانيًا: إن هذا القول لا يقصد به النداء والاستغاثة، كما توهم المخالف، بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية "نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً، يخاطب من يتصور في نفسه، وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب"^(٦).

فقوله "يا محمد إني توجهت بك" مثل قول المصلي "السلام عليك أيها النبي"، ولم يقل أحد من العقلاء: إن المقصود أن يخاطبه المصلي بذلك لیسمع خطابه.

وهذا الأسلوب مما اشتهر على الألسنة، فيخاطب الميت أو الغائب وينادي بغیر قصد إسماعه النداء والخطاب، بل المنادي متيقن أنه لا يسمعه.

ثالثًا: يؤيد ذلك أن الرجل أتى النبي ﷺ ليدعوه له، فأمره أن يذهب

(١) عمل اليوم والليلة [ح ٦٦٠].

(٢) مستدرک الحاكم [٥٢٦/١].

(٣) دلائل النبوة [١٦٧/٦].

(٤) معجم الطبراني الصغير [٣٠٦/١].

(٥) معجم الطبراني الكبير [٣٠/٩].

(٦) اقتضاء الصراط المستقيم [٧٨٤/٢].

فيتوضأ ويدعو بهذا الدعاء، فهل يسوغ أن يأمره أن يستغيث به ويناديه من بعيد، وهو قد جاءه واستشفع به وخاطبه وكلمه من قريب؟

فإما أن يقال إنه ﷺ لا يجيب من دعاه ولا من استغاث به من قريب، ويستجيب له من بعيد حيث لا يراه ولا يخاطبه، وهذا لا يقول به من عنده أدنى مسكة من عقل.

أو يقال إنه ﷺ يستوي عنده القريب والبعيد، في السمع والإجابة، وهذا شأن الرب وحده، فهو شرك أكبر في الربوبية، وقد قاله المخالف، فيما نقله عن بعضهم:

يا من نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب^(١)

ومع ذلك نقول: إنه لا يسوغ من المعين المغيث، السميع الخبير، أن يقول لمن دعاه في حضرته: اذهب بعيداً وادعني أجيبك وأغثك.

رابعًا: إن الأعمى لم يلجأ إلى رسول الله ﷺ ليغيثه ويرد إليه بصره، وإنما سأله أن يدعو الله له في ذلك، فأمره النبي ﷺ أن يدعو الله، ولم يأمره أن يدعو هو، وعلمه أن يقول "اللهم إني أسألك" فالدعاء والسؤال إنما هو لله وحده، لا للنبي معه. وهذا الذي علمه ﷺ هذا الرجل، من سؤال الله وحده واستغاثته وحده، هو الذي كان يأمر به أصحابه وأهله وأمر به أمته. فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»^(٢).

وعلمهم الأدعية التي تقال في الكرب والشدة، ومنها «الله. الله. ربي لا أشرك به شيئاً»^(٣) و«لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش

(١) شفاء القواد [ص ٢١٢].

(٢) رواه الترمذي [٢٥١٦].

(٣) رواه أبو داود [١٥٢٥] وله شاهد يقويه.

العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم»^(١) و«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»^(٢) و«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»^(٣).

فسن هم عند الكرب والشدة والاضطرار أن يستغيثوا بالله وبرحمته، لا بملائكته ولا برسوله ولا بأحد من خلقه، بل ألفاظها مشتملة على التوحيد ونفي الشريك، ففيها التوسل بالإخلاص لله في الاستغاثة والدعاء، والتوسل باسمه الأعظم، وقد قيل: هو الله، وقيل: الله لا إله إلا هو، وقيل: الحي القيوم.

وسائر الأدعية والأذكار التي سنّها رسول الله ﷺ على ذلك ليس في واحد منها ذكر غير الله أو الاستغاثة بأحد سواه.

خامساً: إنه لو ساغ أن يعلم النبي ﷺ أحداً أن يستغيث به في حياته وحال حضوره ويسأله فيما هو بمقدوره، فإن ذلك لا يجوز في غيبه ولا بعد وفاته، لأنه من الشرك المخرج عن ملة الإسلام، المطابق لفعل عبدة الأوثان والأصنام.

قال شيخ الإسلام "فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي غيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى"^(٤).

وقد تقدم بيان ذلك وتفصيله من قبل.

(١) رواه البخاري [١٢٣/١١] ومسلم [٢٧٣٠].

(٣) رواه الترمذي [٣٥٢٢].

(٢) رواه أبو داود [٥٠٩٠].

(٤) التوسل والوسيلة [ص ٢٥].

فصل:

تفسير قوله تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ لَبَدَّلْنَا أَسَافَتَهُمْ إِلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ أَلَمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ أُمَّةَ نُوْحٍ إِذْ جَاءَتْهُ الْغَافِقُونَ فَقَالَ مُصَوِّبٌ إِلَهُكَ إِلَهُهُ فَأَنْهَى اللَّهُ النَّارَ أَنْ تَبْعَهُ فَتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ لَعْنَةً﴾

يكثر المخالفون من إيراد هذه الآية الكريمة للاستدلال بها على عدة

مسائل:

الأولى: استحباب زيارة القبر النبوي وشد الرحل إليه.

الثانية: إباحة التوسل بالنبي ﷺ والاستشفاع به بعد موته.

وليس في الآية أدنى إشارة إلى ما ذهبوا إليه واستدلوا به عليه وذلك من عدة أوجه:

الأول: أن هذه الآية الكريمة إنما سيقّت في حق المنافقين المعرضين عن التحاكم إلى الرسول ﷺ، المستبدلين به حكم الطاغوت. يدل على ذلك سياق الآيات السابقة واللاحقة.

قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ إلى أن قال ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِنُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ثم قال ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥-٦٠].

فآليات كما ترى، تخبر عن حال المنافقين المعرضين عن الحجى إلى الرسول ﷺ ليحكم بينهم، وهم يزعمون مع ذلك أنهم مؤمنون به وما أنزل عليه.

ويؤيد ذلك ما جاء في سبب نزولها، فيما ذكره ابن جرير في تفسيره^(١) عن الشعبي ومجاهد والربيع بن أنس أنها نزلت في المنافقين في تحاكمهم إلى الطاغوت وإبائهم التحاكم إلى الرسول ﷺ.

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فالجواب: نعم، لكنها تعم المنافقين المعرضين عن التحاكم إلى الرسول ﷺ، فهي ليست خاصة بذلك المنافق الذي قيل إنها نزلت فيه.

وهذا في حياته، أما بعد موته ﷺ، فلم يقل أحد إنه يتحاكم إليه عند قبره، بل الحجى إليه والتحاكم إليه حينئذ يكون لسنته وشرعته.

ولفظ الحجى، والتحاكم، والإتيان، والرد، ونحوها، الواردة في القرآن، كما في قوله تعالى ﴿جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ وقوله ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ وقوله ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ وقوله ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْأَلُوهُ﴾ وقوله ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ وقوله ﴿وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ ونحوها، كلها خاص بحياته، لم يقل أحد أبداً إنه يشرع فعل ذلك بعد موته عند قبره.

ولو قدر أن أحداً قال إنه يتحاكم إليه بعد موته عند النزاع ويرد إليه الأمر ويطلب منه الفصل في الخصومات، وأنه يستأذن للخروج أو لغيره من الأمور، لكان هذا القول من أبطل الباطل، ولعد هذا من قائله جنوناً وسفهاً.

(١) تفسير الطبري [٥١٣-٥٠٨/٨].

وهذه إما أمور قد انقطعت بموته ﷺ، كالإتيان إليه ومبايعته والمجيرة إليه والجهاد معه ولزومه للتعلم منه والخطوة برؤيته وسماع كلامه والتبرك بجسده الشريف، واستئذانه، وسؤاله والاستعانة به على شيء من الأمور الدنيوية، ونحو ذلك، فهذه لا يشك عاقل أنها منقطعة بوفاته ﷺ.

وإما أمور تحال إلى سنته وشرعته، وهي باقية لم تمت بموته، ولم تتغير بعد وفاته، وهي تركته التي خلفها لأمته، وميراثه الذي ورثه إياهم، كما قال «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه»^(١).

وقال «وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم...» الحديث^(٢).

فيقال: الرد إليه والتحاكم إليه بعد موته، يكون إلى سنته وهديه، كما قال الشافعي «ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسوله»^(٣).

وكذا الحجى إليه يكون لسنته، كما قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى ﴿جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ «قوله ﴿جَاءُوكَ﴾، الحجى إليه في حضوره معلوم، أما بعد موته، فالرجوع إلى سنته، مثل قوله ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾. ومثل قوله ﴿فَلِإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. وكذلك الحجى إليه لمن ظلم نفسه هو الرجوع إلى ما أمره به، فيدخل في طاعته ويرجع عن

(١) رواه مالك بلاغاً [ص ٨٩٩] والحاكم [٩٣/١] قال ابن عبد البر في التمهيد [٣٣١/٢٤] محفوظ معروف مشهور.

(٢) رواه أبو داود [٣٦٤١] والترمذي [٢٦٨٢].

(٣) الرسالة [ص ٨١].

معصيته... إلى أن قال "وأما الإتيان إلى قبر الرسول ﷺ^(١)، فلم يفعله السلف، ولو حصل لكان مما تتوفر الدواعي لنقله"^(٢).

السادس: أن الله تعالى لم يشترط على المنافقين إتيانهم إلى الرسول ﷺ للاستغفار عنده بمجرد أنهم أذنبوا، بل لأنهم أعرضوا عن التحاكم إليه ﷺ، وتحاكموا إلى غيره من الطواغيت. يؤيده قوله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَلَوْ رُؤِوسُهُمْ يَبْغُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [المنافقون: ٥]. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية، قول عبد الله بن أبي رأس النفاق ﴿لَا تَتَفَقَّهُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾، وقوله ﴿لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٧، ٨]. فمجيئهم إلى الرسول ﷺ ليستغفر لهم دليل على إدعانهم لأمره وحكمه وتوبتهم من نفاقهم وإيدائهم له بسافل القول السالف في حقه ﷺ وصحبه من فقراء المهاجرين.

السابع: أن القول بدخول كل العصاة في عموم الآية، بأن عليهم أن يأتوا الرسول ﷺ في حياته ليستغفروا الله عنده، ويستغفر لهم الرسول، قول باطل لا دليل عليه، والنصوص تردده، فإن الكفار، لو فرض أنه يلزمهم الإتيان إليه، فإنما ذلك لمبايعته أو الهجرة إليه في حياته، لا ليستغفروا الله من كفرهم وشركهم، إذ الاستغفار والتوبة إلى الله من ذلك لا يختص بزمان ولا مكان، كما قال سبحانه وتعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]. وقال ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وقال

(١) أي للاستغفار والتوبة عنده.

(٢) انظر جامع الرسائل والمسائل [٣٧٣/٢].

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. وقال ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

ويؤيد ذلك أن من أراد الدخول في الإسلام، لا يقال له إن توبتك من الكفر لا تقبل أو لا تكتمل إلا بالإتيان إلى القبر والاستغفار عنده. فإذا كان الأمر كذلك في الكفار، فعصاة المؤمنين أولى وأحرى أن لا يشترط عليهم ذلك.

الرابع: وقد أخبر الله تعالى عن توبته على العصاة من المؤمنين من غير شرط المجيء إلى النبي ﷺ والاستغفار عنده، كما في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨].

وقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْبَيْعَةِ الْجَمْعَانِ إِنَّا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٥٥]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فإذا كان هذا في حياة النبي ﷺ، فبعد موته أولى أن لا يشترط المجيء إلى قبره للاستغفار والتوبة.

الخامس: أن النبي ﷺ لم يشرع لأصحابه وأهله إذا أذنبوا أن يأتوا إليه ليتوبوا أو يستغفروا عنده، ولو كان ذلك واجباً عليهم أو مستحباً، لأمرهم به وحثهم عليه، فقد كان أرحم بهم وأحرص على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

فإذا ما يقال إنهم لم يكونوا يذنبون، وهذا لا يعقل، أو يقال إنهم كانوا يأتونه كلما أذنبوا ليستغفروا عنده، وهذا يحتاج إلى إثبات، ولا دليل عليه.

نعم كان يأتيه من أصاب منهم حداً، لا ليستغفر عنده، وإنما ليظهره بإقامة الحد عليه، كما في قصة ماعز والغامدية والذي أصاب من امرأة قيلة^(١) وغيرهم. وحتى هؤلاء كره إتيانهم إليه، وأعرض عنهم مراراً، كما صنع مع ماعز، وقال له «ارجع فاستغفر الله وتب إليه» وكرر ذلك عليه فلما أبى أقام عليه الحد^(٢).

وكذا قال للغامدية لما أتته ليظهرها من الزنا «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه»، فلما أبت أقام عليها الحد^(٣).

وقد قال ﷺ لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك «أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيرك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه»^(٤).

فإذا كان من أصاب حداً، لم يأمره أن يأتي إليه ليقم عليه الحد، أو ليستغفر عنده، حتى لو فرض وقوعه من أهله، فغيره أولى أن لا يؤمر بذلك، بل حسبه أن يستغفر الله ويتوب إليه.

الطاس: ولا يقال إن قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ الآية كافي في الدلالة على المطلوب، لأننا نقول حينئذ: من الذي فهم منها هذا الفهم؟ الرسول ﷺ؟ أم الصحابة؟ أم التابعون؟ أم غيرهم ممن لا يعتد بقوله ولا يوثق في نقله؟

فالآية تتضمن حكماً شرعياً في أمر من أهم الأمور، وهو اشتراط الحجيء إلى القبر لقبول التوبة والاستغفار، حسب زعم المخالفين، وهم لم يوردوا نصاً واحداً

(١) روى مسلم في صحيحه [٢٧٦٣] «أن رجلاً أصاب من امرأة قيلة» وفي لفظ «إما قيلة أو مسأ بيد أو شيئاً» قال «فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له» قال الراوي «كانه يسأل عن كفارتها» الحديث.

(٢) صحيح مسلم [ح ١٦٩٥].

(٣) رواه البخاري [٤٦٩٠] ومسلم [٢٧٧٠].

في ذلك عن الرسول ﷺ ولا عن أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة المشهورين وإنما نقلوا ذلك عن أعرابي^(١)، ومتى كان فعل الأعراب أو قولهم حجة في دين الله!

السابع: ثم لو فرضنا أن الحجيء إليه ﷺ للاستغفار عنده واجب أو مستحب، لكان ذلك مختصاً بحياته منقطعاً بوفاة، إذ قد تقرر أن قصد القبر للدعاء أو الاستغفار يصبره مسجداً وعيذاً، وقد نهى عن ذلك، كما تقدم تفصيله وبيانه.

وأصرح منه في النهي وأعظم، سؤاله الشفاعة والاستغفار بعد موته، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ذريعة إلى الشرك، بل هو من الشرك، كما تقدم ذكر الأدلة عليه من قبل، وسيأتي مزيد بيان لذلك في مبحث الشفاعة.

الثامن: أن الآية الكريمة ليس فيها طلب الاستغفار من الرسول ﷺ، وإنما فيها استغفار الله عنده، وأما استغفاره ﷺ فإنه حاصل لهم من غير سؤال، فقوله تعالى ﴿فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ أي شفع لهم من غير سؤال منهم لذلك.

ولم يأمر الله أحداً من الخلق أن يسأل نبياً أو غيره شفاعة أو استغفاراً، لا أمر بإيجاب ولا استحباب، ولو كان ذلك واجباً أو مستحباً لذكره الله في كتابه ولذكره رسوله ﷺ لأئمة، وإنما أمرهم سبحانه بالإيمان برسله وطاعتهم واتباعهم، كما تواترت الآيات على ذلك. وقد أخبر سبحانه أن الإيمان بهم وطاعتهم موجبة لمغفرة ذنوبهم، كما في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿ [نوح : ٣] ﴾ وقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحديد : ٢٨]. وقال ﴿يَا أَيُّهَا

(١) ولم يصح الإسناد إليه.

الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تَجَارَةِ تُجْبِيتُكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَيْهِمْ ﴿١٠﴾ تَوَكَّلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَأْمُرُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَا تَنْفَعُكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ تَكْفُرُ ﴿١١﴾
ذُنُوبَكُمْ وَتَدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينُ طَبِيعَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ [الصف : ١٠-١٢]. وقال ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران : ٣١].

فلعل سبحانه مغفرته لهم وفلاحهم في الدارين بالإيمان بالرسول وطاعتهم
واتباعهم. والرسول لم يأمرهم أقوامهم بأن يأتوا إليهم ليستغفروا الله عندهم ويتوبوا
إليه بحضورهم، بل أمرهم بالتوبة والاستغفار مطلقاً، كما أخبر سبحانه عن نوح
﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً﴾ [نوح : ١٠]. وقال عن هود ﴿وَبَا قَوْمِ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود : ٥٢]. وعن شعيب ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود : ٩٠]. وقال عن صالح ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
[النمل : ٤٦].

وأمر سبحانه المؤمنين من هذه الأمة بالاستغفار والتوبة إليه، وحضهم
عليها، فقال تعالى ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعاً حَسَناً﴾
[هود : ٣]. وقال ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الزمر : ٢٠]. وقال ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً﴾ [التحريم : ٨].

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب
في اليوم إليه مائة مرة»^(١).

(١) رواه مسلم [٢٧٠٢].

والمقصود أن الله تعالى لم يأمر اخلائق بأن يسألوا الرسل الدعاء والاستغفار
ولا أن يشفعوا لهم عند الله، بل أمرهم بالإيمان والطاعة، وهي الوسيلة العظمى
لمرضاته، كما أنها وسيلة لنيل شفاعة المرسلين والملائكة المقربين.

فأخبر عن شفاعة نوح في المؤمنين ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي
مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [نوح : ٢٨].

وشفاعة إبراهيم ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾
[إبراهيم : ٤١].

وشفاعة الملائكة ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [غافر : ١٧].

فهذه شفاعتهم في المؤمنين، من غير سؤال منهم ولا طلب.

بل أمر سبحانه عبده ورسوله محمداً ﷺ أن يستغفر للمؤمنين، فقال
﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [محمد : ١٩].

فهذه الشفاعة نائلة إن شاء الله كل من آمن به من أمته إلى قيام الساعة.

فصل:

ويقال أيضاً: إنه لو قدر أن سؤال النبي ﷺ الدعاء والاستغفار واجب أو مستحب، لمن ظلم نفسه، فإن هذا خاص بوقت حياته، أما بعد وفاته فإنه ممتنع شرعاً وقدرًا.

أما من حيث الشرع، فإنه لا يجوز سؤال الميت الدعاء أو الاستغفار لا عند قبره ولا بعيداً عنه، فإن ذلك شرك، كما دلت الآيات على ذلك. قال تعالى ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ ذُنُوبِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا﴾ [الأنعام: ٥٦]. وقال ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٠٦] إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُنْتَبِكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣، ١٤].

ولفظ "الذين" دال على العموم، فهو يعم كل مدعو من دون الله ممن لا يقدر على إعانة ولا إغاثة، كالموتى والأحياء الغائبين.

ومعلوم أن هؤلاء المدعوين من دون الله كانوا إما ملائكة وإما رسلاً وإما صالحين، كما يدل عليه سبب النزول، وكما هو معروف من حال المشركين، فهم لم يلجأوا إلى هؤلاء إلا لكونهم مقربين ووجهاء، فاتخذوهم وسائط وشفعاء ليقربوهم إلى الله زلفى، وليشفعوا لهم عند الله، كما تقدم تفصيل ذلك في غير ما موضع.

وهنا يقال "العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب"، فالآيات المذكورة، ونحوها، تعم كل المدعوين من الموتى والغائبين، وتعم كل الداعين، سواء كانوا ممن ينتسب إلى اليهود أو النصارى أو الصابئين أو المشركين أو ممن ينتسب إلى المسلمين.

* وأما امتناعه قدرأ، فإن الميت قد انقطع عمله، وارتفع عنه التكليف، وهذا عام في كل الأموات، حتى الرسل والأنبياء، كما تقدم تقريره.

ويدل عليه قول الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ وقد أمر نبيه بالإكثار من الاستغفار في آخر حياته، فعلم ﷺ أن منيته قد قربت، فكان يكثر من الاستغفار.

فدل ذلك على أن استغفاره موقوف بحياته منقطع بموته، وهذا استغفاره لنفسه، فكذلك استغفاره لأمته من باب أولى.

ويدل عليه أيضاً ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأرأساه. فقال رسول الله ﷺ «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك»^(١).

فأخبرها أنها لو ماتت قبله، لكان ذلك خيراً لها، فيستغفر لها ويدعو لها. ومفهومه أن ذلك ممنوع بوفاته.

ولا يرد على ذلك ما ثبت أن الأنبياء يصلون في قبورهم، فإن هذه الصلاة مما يتعمون به ويلهمونه، كما يلهم أهل الجنة التسييح^(٢).

(١) رواه البخاري [٥٦٦٦].

(٢) تقدم بيان ذلك في مبحث حياة الأنبياء في قبورهم.

فصل:

حديث «حياتي خير لكم»

ولا يرد على ذلك أيضاً ما روي أنه ﷺ تعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لذنوبهم، لأن الحديث ضعيف. فقد رواه البزار في مسنده، قال حدثنا يوسف بن موسى ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله عن النبي ﷺ قال «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». قال: وقال رسول الله ﷺ «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم يعرض عليّ أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم».

قال البزار عقبه "لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد"^(١). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد^(٢) "رجاله رجال الصحيح".

قلت: وإسناده ضعيف. فعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وإن أخرج له مسلم، إلا أن فيه ضعفاً.

ترجمة ابن أبي رواد

قال في الميزان^(٣) "صدوق مرجىء كآبيه. وثقه الإمام يحيى بن معين وغيره. وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء. وقال ابن حبان: يستحق الترك، منكر الحديث جداً، يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه. وقال الدارقطني: لا يحتج به،

(١) انظر كشف الاستار [٣٩٧/١].

(٢) مجمع الزوائد [٢٧/٩].

(٣) ميزان الاعتدال [٦٤٨/٢].

القاضي في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" ^(١)، وأبو نعيم عند البغوي في شرح السنة ^(٢)، والفضيل بن عياض عند الطبراني في الكبير ^(٣) وأبو إسحق الفزاري عند الحاكم ^(٤). ولم يذكروا الزيادة، وهي قوله "حياتي خير لكم..." الخ. فدل ذلك على نكارتها.

وقد قال الذهبي رحمه الله "وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحاً غريباً. وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً". ويدل على نكارتها أيضاً، أن الأعمش تابع سفيان عن عبد الله بن السائب في هذا الحديث، ولم يذكر الزيادة.

ورواية الأعمش رواها الحاكم في المستدرک ^(٥) مقرونة برواية سفيان، ورواها الطبراني في الكبير ^(٥).

وذكر الدارقطني في العلل ^(٦) متابعة الحسين الخلقاني ^(٧) والعوام بن حوشب وشعبة وغيرهم لسفيان عن عبد الله بن السائب، في رواية هذا الحديث دون الزيادة المنكرة.

قلت: وقد وردت هذه الزيادة من طريق آخر مرسل، رواه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" ^(٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال رسول الله ﷺ، فذكره. وهذا مرسل، فإن بكر المزني من ثقات التابعين، قال في التقريب ^(٩): "ثقة ثبت جليل. من الثالثة".

ولا يقال إن هذا المرسل يقوى بالإسناد السابق، لأننا قدمنا الدليل على أنه

(١) فضل الصلاة على النبي [ص ٣٤]. (٦) علل الدارقطني [٢٠٦/٣].

(٢) شرح السنة [١٩٧/٣]. (٧) رواية الحسين الخلقاني عند الخطيب في تاريخه [١٠٤/٩].

(٣) معجم الطبراني الكبير [٢٢٠/١٠]. (٨) فضل الصلاة على النبي [ص ٣٦].

(٤) مستدرک الحاكم [٤٢١/٢]. (٩) تقريب التهذيب [٧٤٣].

(٥) معجم الطبراني الكبير [٢١٩/١٠].

غلط من رواه عبد المجيد، وأن روايته له منكورة، ومثل هذا لا يصلح للاستشهاد أو الاعتضاد. والله أعلم.

وقد دل مفهوم حديث عائشة المتقدم «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك، وأدعو لك»^(١) على انقطاع الاستغفار والدعاء بموته ﷺ لأقرب الناس إليه وأحبهم إليه، فيدخل في ذلك عموم أمته من باب أولى. وهذا يدل على ضعف الحديث المذكور.

ويدل على ضعف الحديث أيضاً، قوله تعالى ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ سَأَذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩].

وهذه الآية عمت جميع الرسل عليهم السلام، وفيهم نبينا محمد ﷺ، فنفى سبحانه علمهم بما فعلته أقوامهم. فلو كانت الأعمال تعرض عليه ﷺ لعلم ما تفعله أمته.

وأصرح من ذلك في حق نبينا ﷺ، ما أخبر به في الحديث الصحيح «وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحباي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنَّ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم»^(٢).

وعلى كل حال، فلو فرض أن الحديث ثابت، وأنه ﷺ يستغفر لأمته بعد موته، فليس فيه أدنى إشارة إلى إباحة سؤال ذلك منه، كما أن الملائكة تستغفر

(١) رواه البخاري [٥٦٦٦].

(٢) رواه البخاري [٣٧٧/١١] ومسلم [٢٨٦٠].

للمؤمنين، ولا يلزم من ذلك إباحة سؤالهم وطلب ذلك منهم، وقد صح أن الملائكة تشفع لمن يشهد الصلاة مع الجماعة ويمكث في مصلاه بعد الصلاة، كما في حديث أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه...» الحديث^(١). ولم يقل أحد إنه يباح أن يسألهم المصلي ذلك.

وصح أيضاً أن بعض الخلائق يشفعون في العلماء، كما في حديث أبي الدرداء ؓ «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء».

فهل يقول عاقل: إنه يشرع للعالم سؤال الحيتان وغيرها من المخلوقات الاستغفار؟! فبطل الاحتجاج بالآية^(٢) والحديث^(٣) على التوسل بالنبي ﷺ والاستشفاع به بعد موته، من كل وجه.

(١) رواه البخاري [١٤٢/٢] ومسلم [٦٤٩].

(٢) أي قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَهُمْ...﴾

(٣) حديث «حياتي خير لكم...».

المبحث الخامس

الشفاعة

ومن شبهات المخالفين التي تعلقوا بها في القديم والحديث مسألة الشفاعة، حيث عمدوا إلى النصوص الواردة في إثبات الشفاعة للنبي ﷺ، وهي حق، فحرفوها عن معناها المراد وصرفوها إلى معاني باطلة مضاهاة للمشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء ووسطاء يدعونهم ويرجونهم ويستغيثونهم.

فقد ذكر المخالف تحت عنوان "زيارة نبوية" ما نصه: "...وقد وفدت عليك زائراً وبك مستجيراً وجئتك مستغفراً من ذنبي سائلاً منك أن تشفع لي إلى ربي، وأنت شفيع المذنبين المقبول الوجيه عند رب العالمين، وها أنا معترف بخطئي مقرر بذنبي متوسل بك إلى الله مستشفع بك إليه ... فاشفع لي يا رسول رب العالمين وشفيع المذنبين، فهذا أنا في حضرتك وجوارك ونزبل بآبك ...

أنت الشفيع وآمالي معلقة	وقد رجوتك يا ذا الفضل تشفع لي
هذا نزيلك أضحي لا ملاذ له	إلا جنابك يا سؤلي ويا أملني
ضيف ضعيف غريب قد أناخ بكم	ومستجير بكم يا سادة العرب
يا مكرمي الضيف يا عون الزمان	ويا غوث الفقير ومرمى القصد والطلب
هذا مقام الذي ضاقت مذاهبه	وأنتم في الرجا من أعظم السبب ^(١)

وقال في موضع آخر "نحن وفدك يا رسول الله وزوارك جئناك لقضاء حقك والتبرك بزيارتك والاستشفاع بك مما أثقل ظهورنا وأظلم قلوبنا فليس لنا شافع

(١) شفاء القواد [ص ١٠٩].

غيرك تؤمله ولا رجا غير بابك نصله فاستغفر لنا واشفع لنا إلى ربك...» (١)

قلت: وهذا الذي ذكره المخالف وكرره في أكثر من موضع وأطال في تقريره هو عين ما كان عليه المشركون الأولون الذين اتخذوا من دون الله آلهة وسموهم شفعاء وأولياء يدعونهم ويتوسلون بهم ويستشفعون بهم ليقربوهم إلى الله زلفى.

وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن وندد بها وبأصحابها وهي التي توارثها المشركون في كل زمان، وهي نقيض الشفاعة الأخرى التي أثبتتها لأهل الإيمان كما سيأتي توضيحه في الفصول الآتية.

﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

قد تقرر من قبل أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم التي كانوا يعبدون، أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر الأمر، بل كانوا مقرين أن ذلك كله من اختصاص الخالق سبحانه، كما أخبر عنهم بقوله ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٣١].

وإذا اتخذوهم أولياء وشفعاء يتوسلون بهم إلى رب الأرض والسماء، قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣]. وقال تعالى ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨].

فأنكر عليهم المولى جل وعلا اتخاذهم الشفعاء من دونه، يدعونهم ويرجونهم، وتلك كانت عبادتهم إياهم، وسموها شركاً فقال ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وقال سبحانه ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلُوا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَقُولُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤].

(١) شفاء الفؤاد [ص ١١٧].

قوله ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من دون إذنه وأمره، فأنكر عليهم سبحانه اتخاذهم الشفعاء على هذه الصفة، فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه ورضاه، وهي الشفاعة المقبولة عنده.

وأكد ذلك بقوله ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ أي: هو مالکها كلها، فليس لمن تدعونهم منها شيء ولو كانوا وجهاء مقربين عنده، إذ لا يستقلون بالشفاعة، ولا يقدمون عليها إلا من بعد إذنه لهم فيها، ورضاه عن المشفوع فيهم.

ثم أكد ذلك أيضاً بقوله ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فأبطل ما كانوا عليه من اتخاذهم الشفعاء، بكونه مالك الملك كله، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالکها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائناً من كان.

﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾

نفى الله عز وجل الشفاعة في مواضع من كتابه الكريم، كما في قوله تعالى ﴿وَأَتَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨].

وكما في قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِثْلَ رَزَقِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. فنفسى الشفاعة مطلقاً في ذلك اليوم العصيب، لكنه قيد النفي في مواضع أخرى فقال ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة: ٤].

فنفى الشفاعة التي تكون من دونه، أي من دون إذنه وأمره. فإن قيل: لعل هذا النفي مخصوص بالكافرين. فالجواب أن يقال: بل الآيات عمت الجميع، فإن الله تعالى لا يقبل شفاعة أحد من دونه كائناً من كان. وقوله ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ الخطاب فيه عام يشمل الكفار والمؤمنين كما هو ظاهر.

وأصرح من ذلك قوله تعالى ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٥١].

قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره "وأندر، يا محمد، بالقرآن القوم الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم علماً منهم بأن ذلك كائن، فهم مصدقون بوعده الله ووعيده، عاملون بما يرضي الله، دائبون في السعي فيما ينقلدهم في معادهم من

عذاب الله " اهـ ^(١) باختصار.

فهذه الآية الكريمة خاصة بالمؤمنين، ويدخل فيها غيرهم من باب أولى، وقد نفت الشفاعة التي يعتقدونها المشركون، وهي الشفاعة من دون إذن الله ومن دون أمره، وعلى ذلك تحمل الآيات التي نفت الشفاعة مطلقاً، كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ وقوله ﴿وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ وقوله ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾. فالمعنى: لا تنفع الشفاعة غير المأذون فيها، ومفهومه أن الشفاعة المأذون فيها تنفعهم، وفي هذا إثبات للشفاعة الشرعية، وهي حيث يأذن الله ويرضى، كما جاء مصرحاً به في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، كما سيوضح في الفصل التالي.

﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

وقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في مواضع من كتابه الكريم مشروطة بإذنه فقال تعالى ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

وقال ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

قال ابن جرير في تفسيره "يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لماليكه إن أراد عقوبتهم، إلا أن يحليه ويأذن له بالشفاعة لهم.

وإنما قال ذلك تعالى ذكره، لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما في السموات وما في الأرض فلا تنبغي العبادة لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاً، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليقي إياه والشفاعة لمن يشفع له، من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي" اهـ ^(١).

فتضمنت هذه الآية نفي الشفاعة الشركية، وهي اتخاذ الشفعاء من دوله، وإثبات الشفاعة الشرعية، وهي المأذون فيها لمن شاء سبحانه من رسله وأوليائه.

(١) تفسير الطبري [٣٩٥/٥].

(١) تفسير الطبري [٣٧٣/١١].

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾

وثمة شرط آخر لقبول الشفاعة عند الله سوى إذنه للشفيع، وهو رضاه سبحانه عن المشفوع له. قال تعالى ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

فنفى الله عز وجل شفاعة ملائكته المقربين إلا من بعد إذنه لهم في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له، فذكر الشرطين: الإذن والرضا.

قال ابن الجوزي "المعنى أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنهم" اهـ^(١).

وقال الشوكاني "﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ﴾ لهم بالشفاعة. ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يشفعوا له. ﴿وَيَرْضَى﴾ بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد، وليس للمشركين في ذلك حظ ولا يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضاها لكونهم ليسوا من المستحقين لها" اهـ^(٢).

وقال تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩].

قال القرطبي "أي لا تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة من أذن له الرحمن ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ أي: رضي قوله في الشفاعة. وقيل: المعنى: أي إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يُشفع له وكان له قول يُرضى. قال ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله" اهـ^(٣).

(١) زاد المسير [٧٤/٨].

(٢) فتح القدير [١١٠/٥].

(٣) تفسير القرطبي [٢٤٧/١١].

وقال سبحانه ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٨﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٣٠﴾ [الأنبياء : ٢٨-٢٩] .

قال القرطبي " ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ﴾ قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: هم كل من رضي الله عنه. والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما في صحيح مسلم وغيره، وفي الدنيا أيضاً، فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض كما نص عليه التنزيل على ما يأتي^(١) اهـ .

قلت: وسيأتي ذكر الأحاديث الدالة على هذا المعنى قريباً إن شاء الله تعالى.

والمقصود أن الشفاعة المثبتة في القرآن وردت مقيدة بهذين الشرطين:

الأول: إذن المولى عز وجل للشفيع في أن يشفع.

الثاني: رضاه سبحانه عن المشفوع له.

وهو لا يرضى إلا عن المؤمنين، ولا يأذن في الشفاعة للكافرين، ولو كان الشفيع وجيهاً عنده مقرباً إليه، كالملائكة والنبين صلى الله وسلم عليهم أجمعين.

(١) تفسير القرطبي [٢٨١/١١] .

فصل:

أقسام الشفاعة

وبهذا يظهر الفرق بين الشفاعة التي نفاها القرآن، وهي الشفاعة الشريكية، وهي اتخاذ الشفعاء من دون الله ورجاؤهم لجلب النفع ودفع الضر، والشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي الشفاعة الشرعية، ولا تكون إلا بإذن الله ورضاه.

ومنشأ الضلال في الخلق هو الجهل بحقيقة التوحيد وما يضاده، وهو الشرك، والخلط بينهما، وعدم التفريق بين ما أمر الله به وما نهى عنه، وما أذن فيه وما منع منه، وسوء الظن برب العالمين والتسوية بينه وبين خلقه.

وسر المسألة أن الله تعالى بيده الأمر كله وهو الذي يملك النفع والضر، لا يملكهما أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ومن سائر الخلق، ومن رحمته إذنه بشفاعة الشافعين، ولو شاء أن يمنعهم لمنعهم.

بل هو سبحانه الذي تفضل على هؤلاء الشفعاء واصطفاهم وجعلهم مقربين إليه ولولاه سبحانه لما كانوا شيئاً، كما قال خيرهم وأكرمهم وأفضلهم ﴿ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى : ٧] وقال ﴿ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى : ٥٢] وقال ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء : ١١٣] . وقال عن الخليل إبراهيم عليه السلام ﴿ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل : ١٢١] وقال ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٣٣] وهو الذي أودع في قلوب الشفعاء الرحمة بالخلق، كما قال تعالى لنبيه ﷺ ﴿ فَبِنَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتُ لَهُمْ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .

لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» متفق عليه^(١).

فقوله «أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن...» إلخ، صريح في أن أمر الشفاعة إلى الله وحده، فهو الذي يعين لرسوله ﷺ المأذون لهم في الشفاعة، ويعين له الباب الذي يدخلون منه الجنة.

ومن رحمته سبحانه بعباده المؤمنين إذنه لأكثر من شفيع في الشفاعة يوم القيامة، فيأذن للملائكة والنبين والصالحين.

* ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر...» فساق الحديث، وفيه قال «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار بقيت شفاعة، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافته كما تنبت الحبة في حميل السيل... فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه»^(٢).

قلت: فهؤلاء عتقاء الرحمن ممن لم يشفع فيهم أحد غيره سبحانه، والآخرون أذن للشفعاء من الملائكة والنبين والمؤمنين أن يشفعوا فيهم، رحمة منه عز وجل بعباده وفضلاً، وتكريماً للشافعين وتشريفاً لهم، فلولي الأمر من قبل ومن بعد، وله وحده المنة على سائر الخلق.

(١) اللؤلؤ والمرجان [٩/١].

(٢) اللؤلؤ والمرجان [٤٦/١].

فصل:

ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذنه بالشفاعة بينهم في الدنيا وندبهم إليها وإثابتهم على فعلها.

* فمن ذلك دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، كما صح عن رسول الله ﷺ أنه قال «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين. ولك بمثل»^(١).

* ومن ذلك الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة وعقب الدفن. فقد صح عن النبي ﷺ أنه صلى على جنازة ودعا فقال «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله...» الحديث^(٢).

وصح أنه ﷺ أمر أصحابه بالاستغفار للميت بعد دفنه فقال «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»^(٣).

ورغب في دعاء الولد لوالده، فقال «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»^(٤).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

(١) رواه مسلم [ح ٢٧٣٣].

(٢) رواه مسلم [ح ٩٦٣].

(٣) رواه أبو داود [ح ٣٢٢١].

(٤) رواه مسلم [ح ١٦٣١].

﴿يُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾

وسبب ضلال هؤلاء المخالفين وأسلافهم من المشركين في الشفاعة هو سوء الظن برب العالمين، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيدهم ولما أشركوا به أحداً غيره، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه نداً أو شفيعاً يدعوه، ويخافه ويرجوه ويدل له ويخص له ويسويه برب العالمين كما أخبر تعالى عن أهل النار قولهم ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۖ إِذْ نُسَوِّتُكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٨، ٩٧].

ومعلوم أنهم ما ساووه بربهم في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا: إن الآفة والشفعاء خلقوا السموات والأرض، أو أنهم يحيون ويميتون وينصرون ويرزقون، وإنما ساووه بهم في المحبة والتعظيم والعبادة وهذا ما عليه المشركون في كل زمان حتى المنتسبون منهم إلى الإسلام من هذه الأمة.

وإنما كان ذلك هضمًا لحق الربوبية وتنقصاً لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء والأنداد، إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته.

وإنما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه، كما هو حال ملوك الدنيا.

أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه

حقاً، فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته.

وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، وهذا أصل شرك الخلق الذي أخبر الله عنه ونزه نفسه عنه فقال ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَبْتَغُونَ عِندَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨].

وتدبر قوله سبحانه وتعالى ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣].

فقد قطع الله جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وأوهى حجتهم وأبطلها من أصلها.

فالمشرك إنما يتخذ معبوده من دون الله لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكاً للمالك، فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه، بخلاف شفاعة المخلوقين فإن الشافع يشفع من قبل أن يؤذن له، والمشفوع عنده يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع ومعونته ونصرتة، فإن ملكه وجاهه وسلطاناه لا يتم

ولا يستقيم إلا بجنده وأعوانه، وليس كذلك ملك الملوك ورب الأرباب، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وغيره فقير إليه بذاته فقراً لازماً، فكيف يشفع عنده أحد من دون إذنه؟

وقوله سبحانه ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ إنما هو أمر تعجيز، أمرهم بدعاء آلهتهم وشفعائهم، والمراد بهم هنا الملائكة، ويدخل غيرهم من باب أولى، فأوضح سبحانه أنهم لا يملكون شيئاً، فلا يدعون لشفاعة ولا غيرها. ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء، فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة ولا سلطان.

فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركاً، فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

وقد أوضح الحق سبحانه في غير ما آية من كتابه العزيز تفردة بتصريف أمور الخلق وتدبير شئونهم، خلقاً ورزقاً وهداية وإحياء وإماتة وبعثاً ونشوراً، وأنه لم يكلهم إلى أحد غيره، لا إلى الملائكة ولا إلى الرسل ولا إلى غيرهم من عباده.

* فمن ذلك قوله تعالى ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِكَيْلٍ ﴾ [الأنعام: ٦٦] وقوله ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَاشَأُ يَرْحَمَكُم أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [الأنعام: ٥٤] وقوله ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٣] وقوله ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

قال ابن جرير الطبري "يقول تعالى ذكره: فبلغهم ما أوحيت إليه فأنك إنما أنت نذير تنذرهم عقابي وليس عليك إلا البلاغ والإنذار ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ يقول: والله القيم بكل شيء وبيده تدبيره فانفذ لما أمرك به...^(١) اهـ باختصار.

* وقال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [الشورى: ٦] وقال ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِكَيْلٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

قال ابن جرير "يقول جل ثناؤه: وإنما بعثتك إليهم رسولا مبغيا ولم نبعثك حافظا عليهم ما هم عاملوه، تحصى ذلك عليهم، فإن ذلك إلينا دونك.

(١) تفسير الطبري [٢٥٨/١٥].

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِكَافٍ﴾ يقول: ولست عليهم بقائم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم، فيما لم يجعل إليك حفظه من أمرهم» اهـ^(١).

* وقال تعالى ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٩].

وقال تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِعِنَاءٍ وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثَتْ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤١].

وقال تعالى ﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخِذُوا وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٤]. والآيات في النهي عن اتخاذ الأولياء من دون الله كثيرة.

قال ابن جرير "يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ: قل يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بربهم الأوثان والأصنام والمنكرين عليك إخلاص التوحيد لربك الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غير الله تعالى ذكره اتخذ ولياً أستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث" اهـ^(٢).

والمقصود أن الله تعالى لم يكل أمور الخلق إلى غيره، فهو سبحانه القيم على أرزاقهم وأقواتهم، وهو الحفيظ على أعمالهم والمدبر لأموالهم لا يشركه أحد من خلقه في شيء من ذلك.

* وأصرح من ذلك قول الله تعالى لرسوله ﷺ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. فهي في غاية الوضوح

(١) تفسير الطبري [٢٣/١٢].

(٢) تفسير الطبري [٢٨٢/١١].

والبيان للمطلوب، وسبب نزولها بين لك أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، وأن مفاتيح أقفال القلوب لا يملكها إلا هو، وأنه لا أرحم بعباده منه سبحانه.

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية "وتأويل قوله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري، وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإما أمرهم إلي، والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم الميرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي" اهـ^(١).

ثم ذكر ابن جرير سبعين لنزول هذه الآية الكريمة:

* الأول: لما أصيب النبي ﷺ يوم أحد، فأُسند الحديث عن أنس رضي الله عنه قال «قال النبي ﷺ يوم أحد، وكسرت ربابيته وشجَّ فجعل يمسح عن وجهه الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأُنزلت ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية»^(٢).

وفي لفظ من حديث الربيع بن أنس مرسلًا قال «فهم أن يدعو عليهم فأنزل الله عز وجل ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾. فكفَّ رسول الله ﷺ عن الدعاء عليهم».

وفي لفظ من حديث الحسن البصري مرسلًا قال «فقال رسول الله ﷺ كلمة، علم الله أنها قد خالطت غضباً: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم... الحديث».

(١) تفسير الطبري [١٩٤/٧].

(٢) رواه مسلم [ح ١٧٩١] والبخاري تعليقاً [٣٦٥/٧].

الثاني: كان النبي ﷺ قد دعا على قوم من أهل الكفر في صلاته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأسند ابن جرير الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية. قال: وهذا هم الله للإسلام»^(١).

وقد ورد في بعض الروايات ذكر أسماء من دعا عليهم وهم: أبوسفیان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية^(٢).

قلت: فهؤلاء لم يطمع رسول الله ﷺ في إسلامهم، بل دعا عليهم في صلاته، ولعنهم، فأنزل الله عز وجل عليه ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ فكف النبي ﷺ عن الدعاء عليهم، وتاب الله عليهم كلهم وهذا هم إلى الإسلام، مع ما كانوا عليه من قبل من الكفر وشدة الأذى لرسول الله ﷺ وللمسلمين. وقد هدى الله تعالى للإسلام قوماً ممن أمعنوا في الكفر والأذى للإسلام وأهله حتى أيس المسلمون من إسلامهم وأهدر رسول الله ﷺ دماءهم يوم الفتح، فجاءوا مسلمين^(٣).

وفي مقابلة هؤلاء قوم حرص رسول الله ﷺ على هدايتهم والشفاعة لهم كعبه أبي طالب وأمه أمنة وبعض المنافقين فمنع من ذلك كما سيأتي تفصيله، مما يبين أن الأمر كله لله وأن الشفاعة ملك له وحده وليس لأحد من خلقه من الأمر شيء.

(١) رواه أحمد في المسند [٥٨١٣] والترمذي [٢٢٨/٥]. وقال حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه.

(٢) رواه الترمذي [٢٢٧/٥] وقال: هذا حديث حسن غريب، يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه. وعلقه البخاري [٣٦٥/٧] وذكر سهيل بن عمرو بدلاً من أبي سفيان.

(٣) ذكر الحافظ في الفتح [١١/٨] من أهدر دمهم يوم الفتح وأسلموا: ابن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود وكعب بن زهير ووحي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

فقد تبين إذاً أن أمر الشفاعة لله وحده، إذناً ومنعاً، وأنه هو الذي يشفع من يشاء فيمن يشاء وقتما يشاء، لا كما يظن الجاهلون المتخذون من دون الله شفعاء وشركاء وأولياء يدعونهم ويرجونهم ويتوسلون بهم إلى الله، كما قال المخالف، يخاطب الرسول ﷺ، «قد وفدت عليك زائراً وبك مستجيراً وجئتك مستغفراً من ذنبي سائلاً منك أن تشفع لي إلى ربي، وأنت شفيع المذنبين... فاشفع لي فيها أنا في حضرتك وجوارك ونزيل بابك».

فهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه أسلافه عبدة الملائكة والصالحين، كما تقدم بيانه وتقريره.

وقد أكد المخالف ذلك وكرره في مواضع كثيرة من كتابه، تقدم نقل جملة منها في الكتاب الأول «جلاء البصائر»، بما لا حاجة بنا إلى إعادته هنا.

والله عز وجل ما أنكر شفاعة هؤلاء المعبودين، ولا وجاهتهم عنده، بل أثبت لهم الشفاعة بإذنه فيمن يشاء، فقال ﴿وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ وقال ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

وأخبر بوجاهتهم عنده وكرامتهم عليه فقال عن الملائكة ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ وقال عن المسيح عليه السلام ﴿وَجِيئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفَرِّقِينَ﴾ لكنه سبحانه أنكر عبادة المشركين إياهم واتخاذهم أولياء وشفعاء من دونه.

ولاشك أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق جاهاً وأفضلهم وأكرمهم عند الله، لكن هذا لا يبيح دعاءه وعبادته واتخاذ من دون الله شفيعاً وولياً. وكونه ﷺ

شقيقاً للخلق يوم القيامة، وصاحب الشفاعة العظمى فهذا تشریف له وإظهار لعلو قدره ورفعته على سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه به، فقال ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة العامة، كما جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث^(١). وهذا لا يعني استقلاله بالشفاعة من دون الله، بل لله الشفاعة جميعاً، لا يشفع أحد إلا بإذنه وأمره، حتى رسول الله ﷺ.

فإن قيل: أوليس قد أعطي ﷺ الشفاعة؟ فنحن نسأله بما أعطاه الله.

فالجواب: بلى قد أعطي الشفاعة، كما ورد في حديث جابر عن النبي ﷺ قال «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي...» الحديث، وفيه قال «وأعطيت الشفاعة»^(٢).

قال ابن دقيق العيد «الأقرب أن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف»^(٣).

لكنها مشروطة بإذن الله تعالى ورضاه، كما تقدم ذكره في حديث الشفاعة الطويل حيث جاء فيه قوله ﷺ «فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامداً أحده بها لا تحضرني الآن...» وقوله «فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله...» وقوله «فيحده لي حداً».

كل ذلك يدل على أن الشفاعة أمرها إلى الله وحده لا إلى الرسول ﷺ ولا إلى غيره من الخلق، فهو سبحانه الذي يأذن له بعد أن يدعه ما يشاء أن يدعه، ثم يحده حداً يعينه له، وهم من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فقط، ثم يأذن له ثانية ويحده له من في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ثم من في قلبه أدنى من ذلك.

(١) انظر الفتح [٤٢٦/١١-٤٢٧] وجامع الأصول [٤٨٠/١٠، ٤٨٨].

(٢) رواه البخاري [٤٣٦/١] ومسلم [ح ٥٢١].

(٣) انظر فتح الباري [٤٣٨/١].

وتأمل قوله ﷺ في آخر الحديث «إذن لي فيمن قال لا إله إلا الله». فيقول: ليس ذلك لك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله»^(١).

قال النووي «معناه لا تفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة»^(٢).

ويؤكد ذلك أن الله منع عبده ورسوله محمداً ﷺ من الشفاعة في أقرب الناس إليه.

* ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»^(٣).

* ولما مات عمه أبو طالب، وكان يحوطه وينصره، وكان له بمنزلة الوالد بعد جده عبد المطلب أراد ﷺ أن يستغفر له فقال «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، فأنزل الله عليه ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^(٤) [التوبة: ١١٣].

* وقد كان رسول الله ﷺ حريصاً على هداية أبي طالب، وظل يدعوه إلى الإسلام حتى آخر ساعة من حياته فأبى ومات على الكفر، فنزل قول الله ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٥).

فمرد الأمور إلى الله وهداية القلوب إليه، لا إلى أحد سواه.

ولا يرد على ذلك شفاعته ﷺ في تخفيف العذاب عن أبي طالب، كما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ فقال: ما

(١) جامع الأصول [٤٧٩/١٠].

(٢) صحيح مسلم [ح ٩٧٦].

(٣) رواه البخاري [٥٠٦/٨] ومسلم [ح ٢٢٤].

(٤) شرح مسلم [٦٥/٣].

أغثيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» (١).

وفي لفظ من حديث أبي سعيد الخدري «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه» (٢).

فهذا لا يعارض ما تقدم، بل يؤيده ويوافقه، فإن الذي قبل الشفاعة هنا فخفف عنه العذاب هو سبحانه الذي ردها هناك فمنع الاستغفار له، بل حال بينه وبين الإسلام، مع علمه سبحانه بما كان يصنعه أبو طالب من تأييد ونصرة للرسول ﷺ طيلة حياته، ولم تجرؤ قريش على النيل منه ﷺ حتى مات أبو طالب (٣)، وعلمه كذلك بتمني الرسول ﷺ وحرصه الشديد على هداية عمه للإسلام وإنقاذه من عذاب النار، فرجع أمر الشفاعة إليه وحده سبحانه، إذناً ومنعاً.

* ومنع الله عز وجل نبيه ﷺ من الشفاعة في المنافقين فقال ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾. [التوبة : ٨٠]، وقال تعالى ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون : ٦].

ولما صلى النبي ﷺ على رأس المنافقين عبد الله بن سلول نزل النهي الصريح عن الشفاعة فيهم فقال ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة : ٨٤].

قال الحافظ في الفتح «المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له» اهـ (٤).

(١) اللؤلؤ والمرجان [٥٣/١].

(٢) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٥٣/١].

(٣) انظر الفتح [١٩٤/٧].

(٤) فتح الباري [٣٣٥/٨].

* ورد الله دعوة دعاها النبي ﷺ لأُمته، كما صح عنه أنه قال «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» (١).

* وقد صح من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي ﷺ قال «أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يارب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وفي لفظ «فأقول يارب مني ومن أمتي» (٢).

* وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي ﷺ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال «لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حممة يقول: يا رسول الله أغثنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنني، فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. أو على رقبته رقاغ تحفق فيقول: يا رسول الله أغثنني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» (٣).

قال الحافظ في الفتح (قوله «لا أملك لك شيئاً»، أي: من المغفرة، لأن الشفاعة أمرها إلى الله) اهـ (٤).

* وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله عز وجل ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال «يامعشر قريش «أو كلمة نحوها» اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد مناف لا أغني

(١) رواه مسلم [ح ٢٨٩٠] من حديث سعد بن أبي وقاص. (٣) البخاري [١٨٥/٦] ومسلم [١٤٦١/٣].

(٢) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٩٩-٩٥/٣]. (٤) فتح الباري [١٨٦/٦].

عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد ﷺ سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً» (١).

قال النووي "معناه: لا تتكلموا على قرابتي فأني لا أقدر على دفع مكروه يريد الله تعالى بكم" اهـ (٢).

* وقد رد الله شفاعة إبراهيم الخليل عليه السلام في أبيه، لما قال ﴿وَأَغْفِرْ لَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [الشعراء: ٨٦، ٨٧]

وصح في الخبر أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة فيقول له إبراهيم «ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فالיום لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأني خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» (٣).

قال الحافظ في الفتح "قبل الحكمة في مسخه لتنفرد نفس إبراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم" اهـ (٤).

* ورد الله عز وجل شفاعة عبده ورسوله نوح عليه السلام في ابنه لما أدركه الغرق وقال ﴿إِنَّ أَيْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﷻ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: ٤٥-٤٧].

(١) اللؤلؤ والمرجان [٥٢/١].

(٢) رواه البخاري [٣٨٧/٦].

(٣) شرح مسلم [٨٠/٣].

(٤) فتح الباري [٥٠٠/٨].

قال ابن جرير في تفسيره في معنى قوله تعالى ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾. "إن سؤالك إياي ما تسألني في ابنك المخالف دينك الموالي أهل الشرك بي، من النجاة من الهلاك، عمل غير صالح، لأنه مسألة منك إلي أن لا أفعل ما قد تقدم مني القول بأني أفعله" اهـ (١) ملخصاً.

ففي هذه النصوص أكبر دليل على أن الشفاعة ملك لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويمنع من يشاء، وأنه لا يملك أحد لأحد نفعاً ولا ضرراً، لا شفاعة ولا هداية ولا غيرها، إلا بإذن الله، ولو كان الشفعاء مقربين ووجهاء، ولو كان المشفوع فيهم أقرباء.

فقول النبي ﷺ «أعطيت الشفاعة» ليس معناه استقلاله بها بحيث يشفع لمن يشاء، أو أن شفاعته مقبولة دائماً، بل هي شفاعة أعطيتها يوم القيامة لا تحصل قبل ذلك، ولا تكون إلا بعد إذن الله له بالشفاعة وتعيينه لمن يشفع فيهم كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، وكذلك الشأن في سائر الشفاعات الأخرى التي ثبتت له ﷺ ولغيره من الشفعاء.

وقد يظن ظان أو يتوهم متوهم أن في ذلك تنقصاً من قدر النبي ﷺ وتقليلاً من شأنه، أن يقال إنه ﷺ لا يشفع إلا من بعد إذن الله وأمره، ولم تنزل تلك سببة الغلاة المخالفين يقذفون بها أهل الحق وشعنة يشنعون بها عليهم في كل زمان، إذا ما نصحوا الله ورسوله ﷺ، وجردوا التوحيد وأعطوا كل ذي حق حقه، وقالوا بموجب ما قررته نصوص الوحي المنزل من رب العالمين، وآمنوا بالكتاب كله ولم يكفروا ببعضه ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه.

وهذا هو التعظيم الحق للرسول ﷺ، لا تعظيم أولئك المعاندين له اخرفين لكلامه المخالفين عن أمره المجتهدين في رد حكمه وقضائه.

(١) تفسير الطبري [٣٥١/١٥].

فالذي قال «أعطيت الشفاعة» هو الذي قال «فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله»، وقال «فيحده لي حداً»، وقال «يارب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك».

وهو الذي قال «استأذنت ربي في أن أستغفر لها - يعني أمه - فلم يؤذن لي» وهو الذي قال لابنته فاطمة رضي الله عنها «لا أغني عنك من الله شيئاً».

وهو الذي بلغ عن ربه قوله ﴿مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ وقوله ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ في آيات كثيرة محكمة ﴿فَضَلَّتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.

فتبين إذاً أن قول النبي ﷺ «أعطيت الشفاعة» ليس معناه استقلاله بها وتصرفه فيها كما يشاء، بل هي شفاعة مقيدة بزمان مخصوص، وهو يوم القيامة، ويأذن الله ومشينته.

وكل حديث أطلق فيه لفظ الشفاعة فيحمل على هذا المعنى الحق الذي دلت عليه النصوص المحكمة المقيدة.

وها هنا شبهة قد يوردها بعض المخالفين، وهي أن يقال: إن رسول الله ﷺ قد أذن له في الشفاعة لأمته، وصح عنه أنه قال «إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وأنه يشفع في أهل الكبائر وفي قوم استوجبوا النار فيشفعه الله فيهم بإذنه، وصح بل تواتر أن الخلائق كلهم يسألونه الشفاعة يوم القيامة، بعد أن ينتقلوا من نبي إلى نبي، وكلهم يقول: لست لها، حتى يصلوا إليه ﷺ فيقول: أنا لها، وكل ذلك مما قدره الله وأذن فيه، ولو كان سؤال الأنبياء الشفاعة شركاً فقد أشرك كل الخلائق إذاً، ثم إن الأنبياء عليهم السلام لم ينكروا عليهم سؤالهم الشفاعة بل اكتفوا بالاعتذار عنها عدا رسول الله ﷺ.

وصح أيضاً، بل تواتر، أن الصحابة كانوا يستشفعون به في حياته ويسألونه

الاستغفار والدعاء، ولم ينكر عليهم ﷺ بل كان يجيبهم، فدل ذلك على جواز، بل استحباب سؤاله الشفاعة والدعاء في كل الأحوال حتى بعد موته.

فالجواب: إن هذا الذي ذكر من سؤال الناس الشفاعة من النبي ﷺ ومن غيره في حياته ويوم القيامة حق وصدق، لا ينكره أحد، ولا ينازع في جوازه أحد وليس هذا موضع الخلاف، إذ الشفاعة من جنس الدعاء، والدعاء يطلب من الحي القادر، كما يستعان به فيما هو مقدور عليه مأذون له فيه. وقد كان الصحابة وغيرهم يأتون رسول الله ﷺ في حياته فيسألونه أن يدعو الله لهم ويستسقي لهم ويستنصر لهم، كما كانوا يستعينونه في قضاء بعض حوائجهم ويستشفعون به في بعض أمورهم، فيعينهم في ذلك بما يقدر عليه، وقد يعتذر منهم في بعض الأحيان، كما اعتذر للذين استحملوه فقال ﴿لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾، واستحمله رهط من الأشعرين فقال «و الله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه»^(١).

فهذا ونحوه لا خلاف في وقوعه وجوازه، وليس هذا مختصاً بالرسول ﷺ، بل هو عام في جميع الخلق، فيجوز أن يسأل الأدنى الأعلى، والأعلى الأدنى، كما تقدم بيانه وتفصيله في مبحث التوسل.

أما سؤال الأموات والأحياء الغائبين الشفاعة وغيرها فهذا هو المخذور وهو من جنس عمل المشركين، الذين كانوا يستشفعون بالملائكة والأنبياء والصالحين، وهم ما بين ميت وحي غائب، ودعائهم واستغاثتهم والاستشفاع بهم وهم في مثل هذا الحال هو عين الشرك بالله، كما دلت على ذلك الآيات المحكمة.

(١) رواه مسلم [ج ١٦٤٩] من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أنه أتى بعد ذلك بإبل فأمرهم بعدد منها.

منها قوله تعالى ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْلِكُونَ مِنْكُمْ شَيْئًا وَذُرِّيَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ [سبا : ٢٢، ٢٣].

وهذه الآية نزلت في الذين يدعون الملائكة ويستشفعون بهم، كما تقدم، ويدل عليه قوله ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا... ﴾ الآية.

وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير» الحديث^(١).

فإذا لم يجز دعاء الملائكة والاستشفاع بهم، فدعاء غيرهم من الأموات والأحياء الغائبين من باب أولى.

وكثير ممن يدعو الأموات من الأنبياء والأولياء ويستغيثون بهم ويسألونهم الشفاعة والاستغفار لا يدركون الفرق بين دعائهم في حياتهم وحضورهم، ودعائهم بعد موتهم، ويجعلون هذا كهذا، والفرق بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فالأول جائز والثاني محرم من أكبر الكبائر.

وما ضل المشركون إلا بجهلهم هذا الفرق، ولما بين لهم على السنة الرسل عائد من عائد منهم وكذب الرسل، فازدادوا كفراً على كفر.

وما مثل هؤلاء الجاهلين أو المعاندين إلا كمن سوَّى بين النكاح المشروع والزنا المحرم، وبين البيع والربا، والخمر واللبن، والميتة والمذكاة، ... وهكذا.

(١) رواه البخاري [٥٣٧/٨].

ولا تكاد تجد في المنتسبين إلى الإسلام من يجهل الفرق بين هذه الأمور، لكن أكثرهم يجهل الفرق بين دعاء الحي ودعاء الميت ويجهل الفرق بين التوحيد والشرك، مع أن الآيات في بيانه وتوضيحه لا تحصى كثرة وتنوعاً في الأسلوب، فمنها القصص ومنها الأمثال ومنها الأخبار ومنها الأحكام.

ومن تدبر آيات القرآن حق التدبر وعقل معانيها لم يخف عليه الفرق بين التوحيد الذي أمر الله به وفرضه فرض عين على الخلائق، وأنزل من أجله الكتب وأرسل به الرسل، وأخبر أنه لا يقبل من عامل عملاً ولا قرية إلا به، وبين ما يضاده وينقضه وهو الشرك الذي حرمه ولعن فاعله وأوجب عليه الخلود في النار ما لم يتب منه.

وقد تقدم بيان ذلك وتوضيحه في أكثر من موضع من مباحث هذا الكتاب والكتاب السابق «جلاء البصائر».

والمقصود أن قياس دعاء الحي الحاضر على دعاء الغائب أو الميت وسؤاله من أفسد القياس.

يوضحه أن يقال لهؤلاء المخالفين: هل تفرقون بين سؤال رجل فقير لآخر غني يراه ويسمع قوله ويقدر على إعانته، أن يعينه بشيء من المال، وسؤاله له واستعانتة إياه في مغيبه أو بعد موته حيث لا يراه ولا يسمعه؟ فإن قالوا: هما سواء، فقد كفونا مؤنة الجدال معهم، إذ لم يقل أحد ممن له مسكة عقل بمثل هذا القول.

وإن قالوا بالفرق، حصل المطلوب.

فإن نازعوا في الجواب بأن قالوا: هذه المسألة ليست كمسألتنا، فإن هذا الميت عاجز عن نفع غيره بشيء، وليس كذلك الرسول ﷺ فإنه حي يسمع ويعلم ويقدر على أن يشفع إلى الله فيمن دعاه وسأله، والأدلة على ذلك متضافرة.

فالجواب أن يقال هؤلاء: أتقولون بعدم الفرق بين حال الرسول ﷺ في حياته، وحاله بعد مماته، في سائر الوجوه، أم في بعضها؟

ولاشك أنكم تقرون بفساد الأول وظهور بطلانه حساً وعقلاً، ففي حال حياته كان يأكل ويشرب وينكح ويمشي على الأرض ويكلم الناس ويدعوهم إلى الهدى ويعلمهم السنة ويقرئهم القرآن، ويؤمهم في الصلاة ويقضي بينهم ويجاهد في سبيل الله ويبعث السرايا وينزل عليه الوحي من السماء، وكل ذلك منتفٍ عنه في حال موته بلا نزاع.

فبقي النظر في الأمور الأخرى محل النزاع، فيقال: أثبتوا أولاً أنه ﷺ يسمع ويعلم ويشفع ويستغفر لمن سأله ودعاه بعد موته كما كان يفعل في حياته، ونحن نفى ذلك كله.

* أما كونه ﷺ لا يسمع دعاءهم، فيدل عليه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ نَادَعُوا مِنْ دُونِهِ مَا يَلِكَوْنَ مِنْ قَاطِعٍ﴾ [١٤، ١٣].

فهذه الآية عامة في كل من دعي من دون الله، كما يدل عليه اللفظ^(١)، فنفي عنهم سماع الدعاء، ثم تنزل معهم في الخطاب ليقطع عليهم الطريق ويقسم عليهم الحجة فقال ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾، ولا يوجد بيان أبلغ من هذا، لأن أولئك الداعين غير الله قد يشبه عليهم بمسألة السماع فيصدقون شياطينهم في زعمهم أن الأموات يسمعون الدعاء، لكنهم عاجزون عن إثبات الاستجابة، وصدق الله إذ قال ﴿وَلَا يَنْتَبِكُ بِشَيْءٍ خَيْرٍ﴾.

وقد وردت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، تقدم ذكرها من قبل.

(١) وهو الاسم الموصول "الذين"، فهو من صيغ العموم. انظر شرح الكوكب المنير [١٢٣/٣].

* وأما العلم فقد نفاه الله تعالى أيضاً في أكثر من موضع في كتابه، من ذلك قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ وإذا حشِرَ الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين [الأحقاف: ٦، ٥]. وهذه الآية أيضاً عامة في كل من دعي من دون الله من الأموات والأحياء الغائين، وقد نفى الله عنهم علمهم بدعاء الداعين واستغاثتهم، فقال ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾، وإنما يعلمون بذلك يوم القيامة بإعلام الله لهم تبيحاً لمن دعاهم، فيتبرعون منهم ومن عبادتهم.

وأخص من ذلك ما ذكره الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام، وسؤاله إياه يوم القيامة ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَأُمِّي إِمَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وتبرؤ عيسى من ذلك واعتذاره بعدم علمه وشهوده بما أحدثه قومه من بعده، فقال ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ إلى قوله ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧].

وأصرح من ذلك في حق النبي ﷺ ما رواه البخاري ومسلم^(١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال «إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾».

فإذا انتفى السمع والعلم عن النبي ﷺ بعد موته، انتفى ما عداهما كالشفاعة والاستغفار.

(١) البخاري [٣٧٧/١١]. ومسلم [٢٨٦٠].

فإن قيل: قد ورد أنه ﷺ تعرض عليه أعمال أمته بعد موته فيستغفر لمسيئتهم.

فالجواب: قد تقدم بيان ضعف الحديث الوارد في ذلك، في مبحث التوسل، وعلى فرض ثبوته فليس فيه طلب الشفاعة والاستغفار منه ﷺ بل هو صريح في غير ذلك، إذ قال: «تعرض عليّ أعمالكم» ولم يقل: اعرضوا عليّ مطالبكم وحاجاتكم!

واستغفاره لأمرته حاصل بدون سؤال منهم، لأنه لا يسمع ذلك ولا يعلمه، وإنما تعرض عليه السيئات فيستغفر الله لهم.

فبطل الاستدلال بهذا الحديث على جواز طلب الشفاعة منه ﷺ بعد موته.

ثم يقال: قد ورد ما هو أصح من هذا الحديث وأثبت، وهو استغفار خاصة الملائكة للمؤمنين وشفاعتهم لهم عند ربهم، كما قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر: ٧-٩].

فأخبر سبحانه أن الملائكة يستغفرون ويشفعون، وهم أحياء قادرون ويسمعون ويعلمون، ومع ذلك فسواهم الشفاعة والاستغفار كفر صريح وشرك فصح، كما نصت على ذلك الآيات البينات. فسؤال غيرهم من الأموات أولى بالمنع والتحريم كما لا يخفى، حتى لو قيل إنهم يسمعون ويعلمون ويشفعون.

فصل:

ثم نقول لهؤلاء المخالفين إن كانوا حريصين حقاً على أن تنالهم شفاعة الرسول ﷺ، فإن أقوم طريق إلى ذلك وأكده وأيسره هو الإخلاص لله في العبادة، وتوحيده في الدعاء والمسألة، فإن هذا كفيل بأن يحصل لهم مطلوبهم من الشفاعة وغيرها.

وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك، فمنها قوله تعالى ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ١٤]، وقوله ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقوله ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢] وقوله ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

فوعده الله المخلصين في الدعاء بالإجابة، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد.

وقال تعالى في شأن الشفاعة ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] وقال ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦]. وقال ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩].

وهو سبحانه لا يرضى إلا الإخلاص والتوحيد، ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا في أهل التوحيد، كما قال تعالى ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] وقال رسول الله ﷺ «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً. فيرضى لكم أن تعبدوه

ولا تشركوا به شيئاً... الحديث^(١).

وقد تواترت الأحاديث على أن الشفاعة خاصة للموحدين المخلصين في دعائهم وعبادتهم.

* فمنها قوله ﷺ «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو نفسه»^(٢).

قال الحافظ في الفتح «قوله: "من قال لا إله إلا الله" احتراز من المشرك. وقوله: "خالصاً" احتراز من المنافق" اهـ^(٣).

وقال ابن القيم «قوله: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله"، سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيداً كان أحرى بالشفاعة، لا أنها تنال بالشرك بالشفيع، كما عليه أكثر المشركين، وبالله التوفيق" اهـ^(٤).

* ومنها قوله ﷺ «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً»^(٥).

* ومنها قوله ﷺ «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخرت الشفاعة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئاً»^(٦).

* ومنها حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال النبي ﷺ «أئذن لي فيمن قال لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن

(١) رواه مسلم [ح ١٧١٥].

(٤) تهذيب السنن [١٣٤/٧].

(٢) رواه البخاري [١٩٣/١].

(٥) متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان [٥١/١].

(٣) فتح الباري [١٩٤/١].

(٦) رواه الترمذي [ح ٢٤٤٣].

منها من قال: لا إله إلا الله» الحديث^(١).

وسائر الأحاديث الواردة في الشفاعة هي خاصة في الموحدين، ولو كانوا من العصاة المقترفين للكبائر، عدا الشرك، فإنه لا حظ فيها لأهل الإشراك، كما نصت على ذلك النصوص بحكمة من الكتاب والسنة.

ولو علم هؤلاء الذين يسألون الرسول ﷺ الشفاعة والاستغفار من ذنوبهم التي عملوها أنهم ربما حرموا أنفسهم من الشفاعة بفعلهم هذا واستعجالهم إياها قبل أوانها، وحرموا أنفسهم من استغفار الرسول ﷺ، إن كان يستغفر، واستغفار الملائكة لهم، لأنهم شابهوا المشركين الذين حرم الله عليهم الشفاعة والمغفرة والجنة، فقال سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

وقال ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ﴾ [التوبة: ١١٣].

وقال ﴿إِنَّ مِنْ شُرَكَائِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

ويصدق في هؤلاء المثل المشهور "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" إذ الشفاعة نائلة بإذن الله يوم القيامة عامة المؤمنين، حتى من في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان، والسابقون منهم حظهم أوفر، فلهم شفاعة أخرى وهي أن يدخلهم الله الجنة من غير حساب ولا عذاب، من غير سؤال منهم ولا طلب، وإنما السؤال وارد للشفاعة العظمى فقط، ومحدود بزمان مؤقت، وهو مما قضاه الله وقدره فلا بد من وقوعه في ذلك اليوم لا قبله، ولم

(١) متفق عليه. انظر جامع الأصول [٤٧٧/١٠].

يرد نص واحد في الكتاب أو السنة يرغب في سؤال الشفاعة من أحد، وإنما المنصوص عليه على نوعين:

الأول: إخبار عن الشفاعة أنهم يشفعون بإذن الله، كشفاعة الملائكة والرسول والمؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا حق يجب على المكلف التصديق به وسؤال الله تعالى أن يدخله في زمرة المشفوع فيهم.

الثاني: التوسل إلى الله بأعمال تنال بها الشفاعة، ومن ذلك:

* قول النبي ﷺ «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»^(١).

* ومنها الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة»^(٢).

* ومنها إخلاص التوكل على الله، كما في حديث ابن عباس مرفوعاً في ذكر السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وفيه قال «هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون»^(٣).

* ومنها بل أعظمها على الإطلاق، إخلاص العبادة لله، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو نفسه»^(٤).

(١) رواه مسلم [٣٨٤].

(٢) رواه البخاري [١٧٩/١٠] ومسلم [ح ٢٢٠].

(٣) رواه مسلم [ح ١٣٧٧].

(٤) رواه البخاري [١٩٣/١].

فالنوع الأول وهو الأخبار الواردة في شأن الشفاعة يجب اعتقاد صدقها بالقلب كما يجب في سائر ما أخبر الله عز وجل به ورسوله ﷺ.

والثاني يكون تصديقه بالعمل والتوسل إلى الله به لينجز له وعده فيحظى بالشفاعة.

ومما يؤيد ما ذكرناه، أن هؤلاء المخالفين لم يأتوا بنص واحد، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله ﷺ يبيح أو يرغب في سؤال الشفاعة من الرسول ﷺ أو من غيره بعد مماته، وكل الذي أوردوه وشغبوا به لا يتعدى هذين الأمرين: إما خبر عن الشفاعة، أو عمل يتوسل به إليها، ولو ظفروا بنص واحد، ولو ضعيف، يدل على مطلوبهم لبادروا إلى إيراده، وإنما اكتفوا بالقياس الفاسد، كما هو شأنهم وديدنهم، حين تعيهم الحيلة ويعوزهم الدليل.

قال المخالف في فصل «الزيارة والشفاعة»:

«واستغاثة الناس يوم القيامة بالنبي ﷺ، لما كانت هي أعظم الاستغاثات لشدة كربهم وطول موقفهم وقتل وظهور فضله ﷺ على سائر الخلائق، ولدلالة ذلك على جواز الاستغاثة به ونفعها بعد مماته لوقوعها في حياته الدنيوية والأخروية، لهذا كله ناسب ذكر أحاديث الشفاعة هنا»^(١).

ثم سرد أحاديث الشفاعة، وليس فيها أي دلالة على صحة قياسه، بل هي على نقيض مراده أدل منها على مطلوبه، حتى الأحاديث الواهية التي أوردتها في فضل الزيارة، كحديث «من زار قبري وجبت له شفاعتي»، فهذا على ضعفه ليس فيه أنه يسأله الشفاعة عند قبره، بل فيه تحقيق حصول الشفاعة لمن زار قبره، فلم يتبق مع المخالف حجة إلا القياس، وقد بينا أنه ظاهر الفساد لاختلاف الحالين، حال ما قبل الموت، وما بعده.

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٦٩].

ومما يبين فساد هذا القياس أيضاً معارضته للنصوص الدالة على تحريم سؤال الأموات والأحياء الغائبين، وهي عامة في الشفاعة وغيرها، وقد تقرر أنه لا قياس مع وجود النص.

ومما يدل على فساد هذا القياس كذلك، إجماع السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، على خلاف ذلك، فلم ينقل عن أحد منهم أنه أتى قبر النبي ﷺ واستغاث به وسأله الشفاعة أو غيرها، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه، ولو فعلوه لنقل ذلك عنهم الثقات العدول.

الشفاعة عند الفلاسفة

ومما يقضي منه العجب، من هؤلاء المخالفين، شغفهم بكل مذهب معوج وتعلقهم بكل بدعة مخالفة، فجمعوا الشر كله، فلا تكاد تسمع عن فرقة من تلك الفرق الضالة إلا ولهم من ضلالهم نصيب.

فأخذوا من اليهود، أمة الغضب، تحريفهم للكتب، واقتراءهم على الله الكذب، ومن النصارى، أمة الضلال، غلوهم في الأنبياء والأحبار والرهبان، ومن المجوس وأشباههم، عقيدة وحدة الوجود، ومن عرب الجاهلية شركهم وعبادتهم للمصالحين، واتخاذهم للكهان والعرافين، الذين يدعون علم الغيب^(١).

وأما الفرق المنتسبة للإسلام، كالقدرية والمرجئة والجبرية والشيعة الرافضة والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فلهم فيهم وفي بدعتهم أوفر الحظ والنصيب.

وقد بينا أنهم انتحلوا مذهب المشركين في الشفاعة، بل زادوا عليهم في اعتقادهم في الشفعاء، كما تقدم تفصيله في كتاب "جلاء البصائر"، وفي مباحث هذا الكتاب، فأفردوهم بالعبادة والدعاء والرجاء، ولم يكتفوا بأن جعلوهم لله شركاء ووسطاء.

خذ مثلاً على ذلك قول المخالف:

أنت الشفيع وآمالي معلقة وقد رجوتك ياذا الفضل تشفع لي
هذا نزيلك أضحي لا ملاذ له إلا جنابك يا سؤلي ويا أمني

(١) يتحل أكثر هؤلاء المخالفين المذهب الصوفي بطرقه المختلفة، وهذا المذهب قد جمع شتات ما في الأمم الضالة عبر القرون، ولا يتسع المقام إلى شرح ذلك وتفصيله، وانظر إن شئت كتاب "الكشف عن حقيقة الصوفية" لخمود القاسم، وكتاب "هذه هي الصوفية" لعبد الرحمن الوكيل.

يا مكرمي الضيف يا عون الزمان ويا
غوث الفقير ومرمى القصد والطلب^(١)
وقوله:

وإن رمتنا خطايا وسط مهلكة فأنت ملجأ خلق الله كلهم
حسي شفاعتك العظمى إذا صغرت يداي أو أسفرت عن زلة قدمي
فالعفو شيمتك العظمى التي شهرت إذ كانت الموفقات اللهم من شيمي^(٢)
قلت: فمثل هذا لا يقال للشفيع والواسطة والوسيلة، بل يقال لمن يقول
للشيء كن فيكون.

هذا وقد انتحل المخالفون مذهباً آخر في الشفاعة، وهو مذهب الفلاسفة
الدهرية. يقول المخالف "تختلف أحوال الزائرين في استفادتهم من زيارتهم
واستمدادهم من الله بواسطة نبيهم المصطفى وحببيهم المجتبى ﷺ، وبحسب
استعدادهم في تلقي الفيوضات الإلهية والواردات الربانية بواسطة الحضرة
الحمدية"^(٣).

وقال في موضع آخر "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أول متلق لفيضك
الأول ... صلاة نشهدك بها من مرآته ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته
قائمين لك وله بالأدب الوافر مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر"^(٤).

فهذا الذي ذكره المخالف من أن الزائر للقبر يستمد من المقبور مما يفيض
على روحه من الفيوضات الإلهية، وما يحصل له من المدد بواسطة ذلك الفيض،
يشبه قول ملاحدة الفلاسفة في ذلك.

ومن فصل القول في ذلك من أئمة المخالفين، أبو حامد الغزالي، الذي قال

(١) شفاء الفؤاد [ص ١٠٩].
(٢) شفاء الفؤاد [ص ١٢٤].
(٣) شفاء الفؤاد [ص ١١٤].
(٤) شفاء الفؤاد [ص ١١٧].

عنه تلميذه ابن العربي "شيخنا أبو حامد بلغ الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما
استطاع"^(١).

فقال في كتاب "المضنون": "وأما شفاعاة الأنبياء والأولياء، فالشفاعة
عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة، وينتشر منها إلى كل
جوهر استحكمت مناسبتة مع جوهر النبوة لشدة المحبة وكثرة المواظبة على
السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه ﷺ ومثاله نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه
ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا إلى جميع المواضع، وإنما اختص
ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الموضع..."

إلى أن قال "ومن استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبتة مع الحضرة
الإلهية، فأشرق عليه النور من غير واسطة، ومن استولت عليه السنن والاقتداء
بالرسول ومحبة أتباعه لم تستحكم مناسبتة إلا مع الواسطة ... إلى مثل هذا ترجع
حقيقة الشفاعة في الدنيا"^(٢) باختصار.

وقد ذكر شيخ الإسلام مذهب الفلاسفة في الشفاعة وفنده، فقال "وقد
أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه في زيارة
القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها
وغيرها"^(٣)، ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم.

فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلاً صالحاً قد مات لاسيما إن زار قبره
فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت، فما^(٤) يفيض على تلك الروح
المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح

(١) سير أعلام النبلاء [٣٢٧/١٩].

(٢) المضنون به على غير أهله [١٥١/٢].

(٣) كنا في النسخة المطبوعة، ولها وجه، والأولى أن تكون: وغيره. كما هي في مجموع الفتاوى [١٦٧/١].

(٤) في المطبوعة: فيما.

الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك.

ومثلوا ذلك بالشمس، إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم.

وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره^(١) باختصار.

قلت: ومن هنا تعلم سر شغف المخالفين بالقبر وزيارته، فهو عندهم وسيلة إلى تلقي الفيض الرباني بواسطة القبور. وهذه هي الشفاعة في اعتقادهم، شابها فيها ملاحظة الفلاسفة، من هذا الوجه، كما شابها مشركي الجاهلية في اتخاذهم الشفعاء والوسطاء من دون الله، من وجه آخر، فجمعوا بين كفرين عظيمين.

الخاتمة

فها هي ذي حجج المخالفين وشبهاتهم التي تعلقوا بها وشبهوا بها على الناس، قد تهافت أمام أدلة الحق، وظهر زيفها وفسادها، وأنها لا تعدو كونها سراياً بقيعة، ﴿يَحْسَبُ الظَّالِمُونَ مَاءً حَسًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا﴾.

وقد تبين أن أدلتهم التي ساقوها لنصرة مذهبهم، إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، وبعضها لا صحيح ولا صريح.

* فالأدلة التي أوردوها في وجوب محبة النبي ﷺ، ليس فيها أي دلالة على جواز إطرائه والغلو فيه، وكذا الآيات التي توجب تعظيمه ﷺ، لا تعني الغلو فيه، بل الأدلة كلها متفقة على النهي عن ذلك. والمؤمنون متفقون جميعاً على أن محبته ﷺ من فروض الإيمان، وكذا تعظيمه ومعرفة قدره اللائق به، لا خلاف بينهم في ذلك وهم أحق بذلك من الأدعياء المخالفين الذين أظهروا محبته وتعظيمه، وادعوا الغلو فيه، وغرضهم في ذلك تعظيم الناس لهم وتقديسهم لأشخاصهم وتحصيل الرياسة والجاه وعرض الدنيا.

* وما ذكروه من أدلة على إثبات حياة الأنبياء في قبورهم، ليس فيها الحياة التي زعموها وشبهوا بها، ليبيحوا التوسل بهم واستغاثتهم من دون الله، وسؤالهم الشفاعة وغيرها، بل غاية ما تدل عليه، أنها حياة برزخية لا يعرف كنهها ولا حقيقتها أهل الدنيا، وهي لم تنف عنهم صفة الموت واستمراره إلى قيام الساعة. والأدلة الشرعية والعقلية متفقة على ذلك، غير مختلفة.

* وأما زيارة القبور فهي على أقسام: فالزيارة الشرعية، هي التي تكون

(١) التوسل والوسيلة [ص: ٣٦، ٣٧]. تحقيق ربيع المدخلي.

للسلام على الأموات والدعاء لهم وتذكر الآخرة، كما دلت على ذلك الأحاديث والآثار، ويدخل في ذلك زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام.

وزيارة القبر النبوي كذلك، إن قيل إن حكمه حكم سائر القبور، كما ذهب إليه بعض أئمة السلف، وأكثر علماء الخلف، والخلاف فيها لا يعدو أن يكون خلافاً فرعياً كسائر مسائل الفقه الفرعية، لا توجب تبديعاً ولا تفسيقاً.

وأما الزيارة البدعية، فهي التي يقصد بها الدعاء عند القبور واتخاذها مساجد وأعياداً وشد الرجال إليها، ونحو ذلك مما يفعله بعض العامة عند القبور، وعند القبر النبوي أيضاً، فهذا كله منهي عنه وهو ذريعة إلى الشرك.

وأشد من ذلك وأعظم، قصد القبور للدعاء للأموات واستغاثتهم وسؤالهم الشفاعة والاستغفار وغير ذلك من المسائل، فهذا شرك صريح، كما دلت على ذلك النصوص وتواترت عليه، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي ﷺ وقبر غيره.

* وأما التوسل فهو أقسام أيضاً، فالتوسل الشرعي، هو الإيمان بالله ورسوله ﷺ وطاعته واتباعه، والتقرب إلى الله تعالى بسائر القرب والطاعات، وهو الوسيلة العظمى الموصلة إلى المطلوب.

ويدخل في ذلك أيضاً، الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبالإيمان والعمل الصالح.

والتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين في حياتهم وحال حضورهم، بمعنى طلب ذلك منهم، وسؤالهم أن يدعوا الله تعالى، جائز بالاتفاق.

وأما التوسل بهم، في مغيبيهم أو بعد موتهم بمعنى سؤال الله بهم، أو الإقسام بهم في الدعاء، فهذا من البدع المحدثه، وهذا هو الذي أورد عليه المخالفون أدلة وشبهات، كحديث الأعمى، وغيره.

وأما التوسل بهم بمعنى اتخاذهم وسائط يدعونهم ويرجونهم ويستغيثون بهم من دون الله، فهذا عين الشرك الذي كان عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي ﷺ، وهذا لم يوردوا فيه نصاً واحداً، لا من قرآن ولا من سنة ولا من فعل أحد من السلف.

* والشفاعة على قسمين، فالشفاعة التي أثبتها نصوص القرآن والسنة، هي حق وصدق، كشفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين في الدنيا ويوم القيامة، وهذه لا تكون إلا بإذن الله تعالى وأمره للشفيع، ورضاه عن المشفوع له.

وأما ما سوى ذلك، كاتخاذ الشفعاء من دون الله، فهذه هي الشفاعة المنفية، وهي دين المشركين الأولين، ومن ذلك سؤال الأنبياء وغيرهم من الأموات أو الأحياء الغائبين، الشفاعة والاستغفار.

والعجب من إصرار المخالفين على تلك البدع والمخالفات وإيراد مثل تلك الشبهات، رغم ظهور عوارها، وشهودهم سقوطها ومصارعها بالأدلة القاطعة، والبراهين الدامغة.

والقوم لم يؤتوا من جهل أو قلة فهم، بل فيهم من حظي بقدر وافر من فنون العلم، كالحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها، ثم تراه عند تقرير المسائل يضرب بكل تلك الأصول عرض الحائط، ويخط خط عشواء، ويأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال عاقل، ولاتنقق حتى على الصبيان، فضلاً عن غيرهم.

والحامل لهم على ارتكاب كل ذلك، هو الهوى، وقد قال الله تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ يَهْدِيهِ مَنْ يَدْعُو اللَّهَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجن: ٢٢]. وما يؤكد أن هؤلاء المخالفين، على علم بفساد أقوالهم ومذهبهم، تواطؤهم على ذكر نفس الأخطاء،

وإيراد نفس الشبهات، وعلى كتمان الحق وتحريفهم لدلالات النصوص، وتقوّلهم على الله تعالى وعلى رسوله ﷺ غير الحق، وعلى الصحابة الكرام وأئمة الإسلام أيضاً، فينسبون إليهم من الأقوال والأعمال، ما هم منه براء. وهذا لا يتأتى من جاهل بمعاني الألفاظ ودلالات النصوص، إذ الجاهل وإن كثرت أخطاؤه، فهو لا يحسن تبريرها وتمييقها وتحريف ما يضادها من أدلة وبراهين.

ولا يحسن الجاهل أيضاً البحث والتنقيب في كتب التفسير والحديث والتاريخ وغيرها ليستخرج من بواطنها الأقوال الشاذة والأحاديث الغريبة المنكرة والأخبار المختلقة المصنوعة.

خذ مثلاً على ذلك، تواطؤهم على الاستدلال بآية ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ على استحباب زيارة القبر النبوي وشد الرحل إليه، والتوسل به، وطلب الشفاعة والاستغفار منه بعد موته ﷺ.

والآية ليس فيها دلالة على شيء من ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، وهم لم ينقلوا عن الصحابة والسلف نصاً واحداً صحيحاً يوافق ما فسروا به الآية، واكتفوا بفعل الأعرابي ومنام العتي.

فهل يخفى على السبكي، وهو الفقيه الأصولي، فساد مثل هذا الاحتجاج؟ وهل يخفى على مثله أصول التفسير ومراتبه، ودلالة لفظ "جاءوك" وأنه مختص بالحي إلى حياته ﷺ، لا إلى قبره بعد موته؟ وهل يخفى على المهتمي، وهو الفقيه المشهور، حين استدل بقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، أن الآية لا تعني الهجرة إلى القبر وشد الرحل إليه، وأن الهجرة المذكورة في الآية قد انقطعت في حياته ﷺ قبل موته؟

وهل يخفى على السيوطي، وهو أحدث الفقيه الأصولي، وقد ادعى الاجتهاد المطلق، وعدّ نفسه من المجتدين، هل يخفى عليه فساد ما أورده في

خصائص النبي ﷺ المزعومة، ومنها: أنه ﷺ أول النبيين خلقاً، وأن له حق الإقطاع في الجنة، وغير ذلك مما لا يقبله عقل، وليس عليه شبهة دليل؟

وهل يخفى على مثل الدكتور محمد بن علوي، وهو المتخصص في علم الحديث، وله مشاركة في غيره من العلوم، فساد ما نقله عن هؤلاء وغيرهم من مخالفات وضلالات وطامات، وقد شهد مصارع بدعهم بأقلام أهل السنة؟ مصرع الأخنائي والبكري على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، في رده على ضلالاتهم، ومصرع السبكي على يد ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي"، والمهتمي على يد النعمان الألوسي في "جلاء العينين"، والنبهاني على يد محمود الألوسي في "غاية الأمان"، وأحمد زيني دحلان على يد محمد السهسواني في "صيانة الإنسان"... وهلم جراً.

ومع شهوده لمصارع هؤلاء وغيرهم من المخالفين، ومصرعه هو نفسه بأقلام علماء بلده وغيرهم، وبدلاً من أن يعتبر وينزجر، سار على نفس الطريق، ومشى على نفس المنوال، بل زاد على من سبقه أضعافاً، ولسان حاله يقول:

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطع الأوائل

ومع ذلك كله، فليس ببعيد على الله أن تدركه رحمته وتنااله هدايته، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فإن يكن فهو والله خير عظيم وفضل كبير، أن يرجع ويتوب إلى الله مما كتب وستر، وله في ذلك سلف في أئمة كبار، رجعوا إلى الحق وأذعنوا إليه وأعلنوا ذلك على الملأ، وما نقص ذلك من قدرهم، بل عد في مناقبهم وفضائلهم.

فهذا الإمام أبو الحسن الأشعري قد رجع عن مذهبه الأول، الاعتزال، وأعلن على الملأ رجوعه عنه وتبرؤه منه، وانتحل مذهب الكلائية، ثم رجع عنه أخيراً إلى مذهب أهل السنة والجماعة.

ورجع الجويني والشهرستاني والرازي وأبو حامد الغزالي وغيرهم. ولم يزل الأئمة من قبل يرجعون عن أقوالهم، إذا تبين لهم مخالفتها للحق، بل لا يكاد يعرف إمام إلا وله مقالات قد رجع عنها.

وحتى الصحابة رضوان الله عليهم، رجعوا عن بعض أقوالهم ومذاهبهم. وكل ذلك مسطر في الكتب مزبور في الدواوين، وشهرته تغني عن ذكر الأمثلة والوقائع فيه.

والمذهب الذي ندعوا المخالفين جميعاً إليه، ليس مذهباً محدثاً مخترعاً، بل هو مذهب قديم متصل بالرسول ﷺ وصحبه الكرام وتابعيهم بإحسان، وهو مذهب الأئمة الأعلام، أبي حنيفة النعمان ومالك الإمام، والشافعي وأحمد الشيباني، والأئمة الستة مصنفي السنن المشهورة، وأضرابهم من حملة السنة المطهرة.

وهو مذهب أكثر العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء وغيرهم في القرون المفضلة، ومذهب كثير ممن جاء بعدهم إلى عصرنا هذا.

فنحن إذاً لا ندعوا إلى مذهب شخص بعينه، فيقال هؤلاء متعصبون لشيخهم أو لعلماء بلدتهم أو مذهبهم، وإنما ندعوا إلى مذهب من نتفق جميعاً على إمامتهم وعظيم فضلهم وعلمهم.

وقد تبين أن المخالفين لم ينقلوا نصاً واحداً عن إمام معتبر يبيح الغلو في الرسول ﷺ ودعائه واستغاثته بعد موته، وسؤاله الاستغفار وغيره عند قبره أو بعيداً عن قبره، ولا قال واحد من هؤلاء الأئمة المتفق عليهم إنه ﷺ يعلم الخطرات والنيات، ويعلم مفاتيح الغيب والروح، وأنه سمي من أسماء الله الحسنى سبعين اسماً، منها الأول والآخر والباطن والظاهر.

ولم يقل أحد منهم إن قبره ﷺ أفضل من العرش وجنة الفردوس، وأن الملائكة لم يسجدوا لآدم إلا من أجل سيما الرسول ﷺ حين بدا بوجه آدم وأنه غياث الخلق أجمعين.

وإنما نقل المخالفون ذلك عن بعد السلف، ممن خالف سبيلهم، ولم تتفق الأمة على إمامته، بل هناك من خالفه من الأئمة ورد عليه.

وما نقلوه في بعض المسائل المشتبهة عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم في شد الرحال إلى القبر النبوي والتوسل بالرسول ﷺ بعد موته، لم يصح منه شيء، كما سبق بيانه، ولم يحكوا تصحيحه عن أحد من المتقدمين.

ثم نقول أيضاً، إن المذهب الذي ندعوا إليه هو الأحوط والأسلم، لأن من ترك إطرار الرسول ﷺ واكتفى بما وصف به في القرآن والسنة وعلى لسان الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعد مقصراً في حقه ﷺ بحال.

ومن اقتصر في الزيارة والتوسل على الوجه المشروع ولم يجاوزه إلى غيره، لا يقال إنه نقص من دينه شيء، لا من الواجب ولا من المستحب، وغاية ما يقال إنه ترك أمراً جائزاً، ومثل هذا يستوي فيه الفعل والترك، لو سلمنا أنه جائز.

ومن احتاط في دينه، ولم يسأل الرسول ﷺ الشفاعة ولا الاستغفار بعد موته، واجتهد في فعل ما أمر به من العبادات وترك ما نهى عنه من المنكرات، ودعا الله وحده وألح في الدعاء، وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يغفر له ذنوبه ويستعفيه، وأن يدخله الجنة ويعيذه من عذاب الآخرة، وأن يُشَفِّعَ فيه نبيه محمداً ﷺ، فقد أحسن كل الإحسان، وأفلح كل الفلاح، كيف وقد تشبه بفعل العلماء، واقتفى أثر الأنبياء؟ وقد شهد الرسول ﷺ لمن اقتصر على فعل الواجب من غير نقصان بالفلاح والجنة، فكيف بمن زاد على ذلك بفعل المستحبات والاجتهاد في الطاعات؟

وكل هذا الذي ذكرته لا خلاف فيه بين سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، على اختلاف نحلهم ومذاهبهم.

وعلى ذلك تدل الآيات، كما في قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنِييَةً﴾ وَإِذَا لَا تَنِيَّاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ٦٦-٦٨].

أما لو تعدى ذلك إلى غيره، مما يدعو إليه المخالفون، فقد عرض دينه للخطر وآخرته للخسران، لأنه ليس وراء المشروع إلا المخترع، ولا غير السنة إلا البدعة، وليس بعد الحق إلا الضلال.

أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا جميعاً إلى الحق وإلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجنبنا وسائر المسلمين الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد من أخطأ وضل إلى الحق رداً جميلاً، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنام، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

وكتبه سمير بن خليل المالكي الحسني المكي

١٤١٩ / ٧ / ١ هـ

الفهارس

الصفحة	الموضوع
١٧ - ٥	* المقدمة
٨٠ - ١٩	* المبحث الأول محبة النبي ﷺ
٢٥	الغلو في الصالحين
٣٠	عرض الشبهة
٤٨	كيف تكون محبة الرسول ﷺ
٥٣	كيف يكون تعظيم الرسول ﷺ
٦١	﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾
٦٧	﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾
٧١	التعلق بالنسب الشريف
١٢٥ - ٨١	* المبحث الثاني حياة الأنبياء في البرزخ
٨٥	كشف الشبهة
٨٦	تعلق أرواح بني آدم بأبدانها في البرزخ
٨٨	مستقر الأرواح في الحياة البرزخية
٩٧	تخريج الأحاديث الواردة في الباب
١٠٠	شرح الأحاديث الواردة في الباب

- بيان معنى النصوص المتقدمة في ضوء أدلة الشرع المحكمة ١١١
تحریم دعاء الأنبياء واستغاثتهم بعد موتهم، ولو فرض أنهم أحياء حياة كاملة ١١٨

* المبحث الثالث زيارة القبور وشد الرحال إليها ١٢٧-١٨٧

- « كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها » ١٣٠
« لا تشد الرحال... » ١٣٥
« ... ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » ١٣٧
« لا تجعلوا قبري عيداً » ١٣٩

- نقد الأحاديث والآثار التي احتج بها المخالفون في مسألة الزيارة ١٤٥
تحقيق القول في حكم زيارة القبر النبوي وشد الرحال إليه ١٥٢
أولاً : القول باستحباب زيارة القبر النبوي ١٥٤
ثانياً : القول بعدم مشروعية زيارة القبر النبوي ١٥٨

شد الرحال إلى القبر النبوي ١٦٦

أولاً : القائلون بتحريم شد الرحال إلى القبر ١٦٩

ثانياً : القائلون بجواز شد الرحال إلى القبر ١٧١

شرح حديث « لا تشد الرحال » ١٧٤

فصل ١٧٩

فصل ١٨١

تفضيل القبر على العرش ١٨٣

* المبحث الرابع التوسل ١٨٩-٢٩٧

معنى التوسل والوسيلة ١٩٦

أقسام التوسل ٢١٠

التوسل المشروع ٢١٢

التوسل المبتدع ٢٢٠

التوسل بالشفاعة ودعاء الغير ٢٢٩

أقسام التوسل المبتدع ٢٣٨

فصل ٢٤١

بدع التوسل في الدعاء ٢٤٢

شبهات المخالفين في التوسل المبتدع ٢٤٨

تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ... ﴾ ٢٨٢

فصل ٢٩١

حديث « حياتي خير لكم... » ٢٩٣

* المبحث الخامس الشفاعة ٢٩٩-٣٤٣

﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ٣٠١

﴿ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ﴾ ٣٠٣

﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ ٣٠٥

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ﴾ ٣٠٦

٣٠٨	أقسام الشفاعة
٣١٢	فصل
٣١٣	﴿يُظْهِرُ اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ﴾
٣١٦	﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾
٣٢٠	﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾
٣٣٤	فصل
٣٤٠	الشفاعة عند الفلاسفة
٣٥٢-٣٤٥	* الخاتمة
٣٥٦-٣٥٣	* الفهارس

